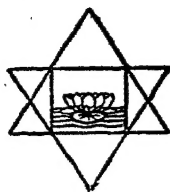

Photo: Henri Cartier Bresson

శ్రీ ఆరవిందులు

శ్రీ అరవిందుఁ

గీతా భూమిక

మానవ కళ్యాణము కొఱకు, భారత దేశమును నిర్మించుకొనుటకు తోడ్పడుటే మాలక్ష్యము. మే మాశించునట్టి జాతీయతత్త్వ మదియే. మానవుడు ప్రథమము ఆంతరంగిక రాజ్యమును జయించియే, బాహ్య సామ్రాజ్యమును నిర్మించగలడు. ఆనా డర్జునునిద్వారా శ్రీకృష్ణు డీకార్యమును నెట్లు నెరవేర్చినది, అదియే యీనాడు మన కెట్లు ఉపకరించునది మనకు గీత బోధించుచున్నది. ఈబోధ సూతనము; సర్వకాలములకు సర్వదేశములకు అన్వయించునది.

అనువాదకులు :

చీమలవాగుపల్లె నారాయణరెడ్డిగారు.

వెల: రెండు రూపాయలు.

ప్రకాశకులది సర్వస్వామ్యము.

౧౫-ఆగష్టు-౧౯౫౨

రెండవకూర్పు.

విజ్ఞాపన

శ్రీ అరవిందులు ఆధ్యాత్మికసిద్ధిని యేకైక లక్ష్యముగా సాధించుటకు ౧౯౧౦-వ సంవత్సరమున పాండిచేరియందు చేరి, ఆ కార్యమున నిమగ్నులైరి. ఈ ఆధ్యాత్మికసిద్ధియొక్క ఊదేశ్యము ఫలము, పృథ్వీ జీవితము నందు ఆధ్యాత్మిక యుగమును స్థాపించుటయే యనుట సర్వులకు తెలిసిన విషయమే.

వీరు ౧౯౧౦-కి పూర్వము వంగదేశమునందు జాతీయోద్యమములో పాల్గొనుచుండిరి. ఆసందర్భమున వారు జైలులో (Under-trial) ఖైదీగా నుండినపుడు, శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ముని సాక్షాత్కారము చేసికొని యుండిరి. వారు జైలునుండి బైటకు వచ్చినంతనే, జాతీయ ప్రబోధమును ఆధ్యాత్మికభావములపై స్థాపించు నుద్దేశ్యముతో, ధర్మయను వంగభాషా పత్రికయందు, గీతావ్యాసములను ప్రచురించ ప్రయత్నించిరి. దాని యొక్క ఫలితమే ఈ గీతాభూమికలోని మొదటి మూడు కల్పములు. అంతలో వీరు పాండిచేరికి పోవుటచే, ఆ వ్యాసములు గీతలోని రెండవ అధ్యాయము ముగియకనే నిలిచిపోయెను.

కాని వారు పాండిచేరియందు వారి ఆధ్యాత్మిక

సాధనాఫలితముగ కలిగిన అనుభవములపై, వారు ౧౯౧౮-వ సంవత్సరమున స్థాపించిన “ఆర్య” యను మాసపత్రికయందు, అనేక ఆధ్యాత్మిక విషయములను ప్రచురించిరి. భగవద్గీతను గుఱించి మరల ఈ మాస పత్రికయందు వ్యాసములను ఐదు సంవత్సరములు వరుసగా వ్రాసియుండిరి. అందులోని ప్రథమాధ్యాయమును, ఈ గ్రంథమునందు చతుర్థకల్పముగా చేర్చబడినది. వారికి నాలుగు సంవత్సరములలో కలిగిన నూతనానుభవములపై వ్రాయబడిన గీతావ్యాసములకును, తత్పూర్వము వంగ దేశములో జాతీయోద్యమసమయమున వారిచే వ్రాయబడిన గీతాభూమికకునుగల భేదము, స్పష్టముగా చెదువరులకు గోచరించును. సంపాదకు డీ రెండవ గ్రంథమునుకూడ ప్రచురించ నుద్దేశించియున్నాడు. అయ్యును, ఈ మొదటిగ్రంథమునకు గల విలువ తీసిపోదు. అందుచే దీని నిప్పుడు ప్రకటించియున్నాడు. ఈ గ్రంథము మిగత భారతీయభాషలలో అనేక ముద్రణలను బడసియున్నది. తెలుగుభాషయందుకూడ నిది రెండవ ముద్రణము: దీనిని ౧౯౩౬-వ సంవత్సరమున శ్రీ గొత్తెపాటి వెంకట సుబ్బయ్యగారు అనువదించి మొదటిసారి ముద్రించియుండిరి. సంపాదకుడు దానిని సహాయముగా గొనియు, దీని నిప్పుడు ప్రత్యేకముగా హిందీ గ్రంథము నుండియు, అంగ్లగ్రంథము నుండియు అనువదించియు ముద్రించినాడు.

విషయ సూచిక

ప్రథమకల్పము

౧.	ప్రస్తావన	౧
౨.	వక్త	౩
౩.	పాత్ర	౭
౪.	అవస్థితి	౧౫

ద్వితీయకల్పము

౫.	గీతా ప్రథమాధ్యాయము	౨౩
౬.	సంజయుని దివ్యదృష్టి	౩౪
౭.	దుర్యోధనుని వాక్కుశలము	౩౮
౮.	పూర్వసూచన	౪౧
౯.	విషాదమునకు మూలకారణము	౪౪
౧౦.	వైష్ణవమాయా ప్రవేశము	౪౬
౧౧.	వైష్ణవమాయా లక్షణములు	౪౯
౧౨.	కులనాశన విషయము	౫౪
౧౩.	విద్య, అవిద్య	౫౭
౧౪.	శ్రీకృష్ణుని రాజనీతికోద్యేశము	౬౪
౧౫.	భ్రాతృవధ, కులనాశనము	౭౧
౧౬.	శ్రీకృష్ణుని రాజనీతి ఫలము	౭౫

తృతీయకల్పము

౧౭.	గీతా ద్వితీయాధ్యాయము	...	౮౨
౧౮.	శ్రీకృష్ణుని జవాబు	...	౮౩
౧౯.	అర్జునుడు శ్రీయోమార్గమును తెలుప వేడుట	...	౮౮
౨౦.	మృత్యువు, అసత్యము	...	౯౬
౨౧.	మాత్రలు	...	౧౦౦
౨౨.	సమభావము	...	౧౦౧
౨౩.	సమతయొక్క విశేషత	...	౧౦౨
౨౪.	దుఃఖమును జయించుట	...	౧౦౪

చతుర్థకల్పము

౨౫.	గీతతోమనకుగల ఆవశ్యకత	...	౧౦౫
౨౬.	శ్రీఅరవింద లేఖ	...	౧౧౭

గీ తా భూ మి క

ప్రథమకల్పము

ప్రస్తావన

భగవద్గీత ప్రపంచమున మతగ్రంథము లన్నింటిలో శ్రేష్ఠమైనది. గీతయందు సంక్షేపముగా వ్యాఖ్యానింపబడిన జ్ఞానము గుహ్యతమమై చరమావధిని పొందియున్నది. ఇందు చెప్పబడిన ధర్మసీతీయందు సకలధర్మసీతులు అంతర్హితమై దానిపైననే త్రితీతమై యున్నవి. దీనియందు పేర్కొనబడిన కర్మమార్గము ప్రపంచము నొన్నత్యము గావింపగల సనాతనమార్గము.

అసంఖ్యరత్నముల నుత్పన్నముచేయగల అగాధ సముద్రము, గీత. జీవితకాలమంతయు నాసముద్రపు లోతునకు జేరుటకు ప్రయత్నించిననూ, దానిలోతు తెలియరానిది, ఊహింపరానిది. శతవ్షములు వెతకినను దాని అనంతరత్న భండారములో సహస్రాంశమైనను పొందుట దుష్కరము. కాని, ఒకటిరెండు రత్నములు మాత్రమే దొరికినను, దరిద్రుడు ధనికునిగను, చింతనా

తత్పరుడు జ్ఞానిగను, భగద్విద్వేషి భక్తుడుగను మాఱుదురు. అట్లే శక్తిమంతుడగు కర్మవీరుడు తన జీవితో ద్వైతమును సిద్ధింపజేసికొనుటకై కవచధారియై కర్మక్షేత్రమున ప్రవేశించి జయమునుగాంచగలడు. అక్షయముగ నున్న మణులగని, గీత. యుగయుగముల పర్యంతము ఈగనిలోని మణులను తీసికొనుచుండినను, ఇందలి నూతన అమూల్యమణి మాణిక్యములు విశ్చిత్రమును సంతృప్తిని కలిగించుచునేయుండును.

ఇట్లుగీత గంభీరగు ప్రజ్ఞాన పూర్ణగ్రంథమైనను దానిభాష మిక్కిలితేలిక ; రచన బహు సరిళము. బాహ్యార్థముకూడా కడు సులభము. గీతాసముద్రమున చిన్నచిన్న అలలపై తేలియూడినను, లోపలికి మునుగక పోయినను, శక్త్యానందములు కొంతకుకొంత కలుగుచుండును. గీతయొక్క రత్నగంభీరలోతులలోనికిపోక, దాని కేవల పరిసరముల సంచరించుచు, అక్కడి గడ్డియందు దాగిన మణుల పొందియును మన మిహజీవితమున ధనికులము గాగలము. గీతపై వేలకొలది వ్యాఖ్యానము లున్నను, మఱి కొత్త వ్యాఖ్యానముల వలన నుపయోగముండజాలదను సమయ మెప్పుడును కలుగదు. జగత్ శ్రేష్ఠ మహాపండితుడు లేక జ్ఞాని, యెవ్వరేనియు దానిని తాను హృదయంగమము చేసికొంటిమనియు ఇక గీతపై వ్యాఖ్యానముచేయుట వ్యర్థమనియు, దాని యందలి సర్వార్థమును దెలిసికొంటిని, జెప్పతగిన వ్యాఖ్యానము చేయజాలడు. బుద్ధినంతటిని వ్యయము

చేసినప్పటికిని ఈజ్ఞానమునందలి అల్పాంశముమాత్రమే తెలిసికొనగలడు; ఇతరులకు నంతే తెలుపగలడు. బహు కాలము యోగమగుచుండెనను, లేక నిష్కామకర్మ మార్గమున ఉచ్చమునుండి ఉచ్చతమస్థానమును పొంది నప్పటికిని, గభీరమగు గీతోక్తసత్యములలో నే కొలది యో పొందితిననిగాని లేక గీతయందలి నొకటి రెండు సంగతులుమాత్రమే జీవితమున సాధింపగలిగితినని గాని చెప్పగలడు. ఈలేఖకు డెంతవరకు యుపలభిపొందెనో, దీనియందలి నెంతటి అంశమును కర్మమార్గమున అభ్యసించెనో, విచార వితర్కద్వారమున నెట్టి అర్థమును గ్రహించెనో, దానిని నితరుల సహాయముకొఱకు ప్రకటించుటయే, ఈప్రబంధముయొక్క ఉద్దేశ్యము.

వక్త

గీతయొక్క ఉద్దేశ్యార్థములు తెలిసికొనుటకు పూర్వము అందలి వక్త, పాత్ర, మఱి యప్పటిసమయ పరిస్థితి తెలిసకొను టావశ్యకము. వక్త భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు, పాత్ర ఆయన సఖుడు, వీరశ్రేష్ఠుడు అగు నర్జునుడు. సమయము కురుక్షేత్రమునందలి భీష్మ హత్యాకాండారంభము. అనేకులు మహాభారతము రూపకమనియు, శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడనియు, అర్జునుడు జేవుడనియు ధృతరాష్ట్రాదులు కామకోధాది రిపులనియు, పాండవసేన ముక్తి కనుకూల వృత్తులనియు జెప్పుదురు. కాని ఇందువలన నొకరిటిగ మహాభారతము

నకు కావ్యజగత్తునందొక హీనస్థాన మిచ్చుటయు, మఱాకరితిగ గీతయొక్క గభీరతను, కర్మజీవనమందు కర్మకుగల ఉపయోగమును, మానవజాతి యున్నతి కది కలిగించెడి శిక్షణను, హ్రస్వపటచుటయు నష్టపటచుటయు అగుచున్నది. కురుక్షేత్రయుద్ధము గీతాపటమునకు కేవల మొక కూరుపుకాదు. అది గీతాశిక్షణమునకు మూలకారణము; గీతోక్తధర్మమును పొందుటకు శ్రేష్ఠ ష్టేత్రము. కురుక్షేత్రసంగమము కాల్పనికమని తలచినచో, గీతాధర్మమును ప్రపంచమునందు వీరులధర్మముగా నాచరించుటకు నయోగ్యమగును; ప్రపంచమునకు అనుపయోగమై శాంతిసన్యాసధర్మముగ నది పరిణతి చెందిపోవును.

గీతకు వక్త శ్రీకృష్ణుడు. శ్రీకృష్ణుడు స్వయం భగవానుడేయని శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి. గీతయందుకూడ శ్రీకృష్ణుడు తాను భగవానుడనేయని చెప్పెను. నాల్గవ అధ్యాయములోని, అవతారవాదమును, ఐదవ అధ్యాయములోని విభూతివాదమును, అనుసరించి భగవంతుడు సర్వభూతములయందు శక్తి వికాసముకొరకు కొంతగా వ్యక్తమై శ్రీకృష్ణుని శరీరమునందు పూర్ణాంశరూపమున అవతరించినట్లు చెప్పబడినది. అనేకులు, శ్రీకృష్ణాష్టాంశులు కురుక్షేత్రము, రూపకమాత్రమనియు, ఈరూపకమును విసర్జించి గీతయొక్క అసలు బోధనను మాత్రము స్వీకరించవలెననియు చెప్పుదురు. కాని గీతాబోధయందలి ఈ అంశము

తీసివేయ వీలులేదు. అవతారవాదము సరియగుచో మనము శ్రీకృష్ణుని గుఱించిన విషయ మెట్లు త్రోసి వేయగలము? అందుచే స్వయముగా భగవానుడే ఈ జ్ఞానమునకు, ఈ బోధనకు ప్రచారకుడు.

శ్రీకృష్ణుడు అవతారపురుషుడే; అతడు మానవ శరీరమును వహించి శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక ధర్మముల గ్రహించి తదనుసారముగ లీల యొనర్చెను. ఈ లీలాప్రకటనను, ఈ గూఢవిద్యను మనము గ్రహింప గల్గినచో, ఈ జగద్వ్యాపక లీలార్థమును, ఉద్దేశ్యము ను ప్రణాళిని తెలిసికొందుము. ఈ మహత్ లీలయొక్క ప్రధానాంశము పూర్ణజ్ఞాన ప్రవర్తిత కర్మ; ఆకర్మ మధ్యమునను, అట్లే ఆ లీలయొక్క మూలమునందును, ఎట్టిజ్ఞానము నిహితమైయున్నదో, అదియే గీతయందు ప్రకాశిత మొనరింపబడినది.

మహాభారతమున శ్రీకృష్ణుడు కర్మవీరుడు, మహాయోధా, మహాసంసారి, సామ్రాజ్యసంస్థాపకుడు, రాజనీతిజ్ఞుడు, యోధుడు, క్షత్రియదేహమున బ్రహ్మజ్ఞుని. ఆయనజీవితమున మహాశక్తియొక్క అతులనీయ వికాసమును, రహస్యమయ క్రీడను, జూడగలము. ఈ రహస్యముయొక్క వ్యాఖ్యయే గీత. శ్రీకృష్ణుడు జగత్ప్రభువు; విశ్వవ్యాపియునగు వానుడేవుడు. అయ్యును తన మహిమను, ప్రచ్ఛన్నముగనుంచి, పితృ, పుత్ర, భ్రాతృ, భర్త, మిత్ర శతృసఖాది సంబంధములను స్థాపించి లీల యొనర్చెను. ఆయనజీవనమునందు ఆర్య

జ్ఞానముయొక్క శ్రేష్ఠ రహస్యము, భక్తిమార్గము యొక్క ఉత్తమబోధ, నిహితమైయున్నది. ఈరెండింటి తత్వములు గీతాబోధయం దంతర్గతములైయున్నవి.

శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర కలియుగముల సంధికాలమున అవతరించెను. ప్రతికల్పమునందు అట్టి సంధికాలమున భగవానుడు పూర్ణాంశమున అవతరించును. యుగములనాల్గింటిలోను కలియుగ మెంత నికృష్టమైనదో అంత శ్రేష్ఠమైనదికూడ. ఈ యుగము మానవోన్నతికి ప్రధానశత్రువును, పాపప్రవర్తకుడును, నైనకలియొక్క రాజ్యకాలము. మానవుల పతనమును అధోగతియును, కలియొక్క రాజ్యకాలమున కలుగును. కాని కష్టములతో పోరాడిన. శక్తి వృద్ధియగును. ప్రాతదివినాశనమగుటచే, నవీనము సృష్టియగుచున్నది. కలియుగమునందే ఈ నియమము చూడనగును. జగత్తుయొక్క క్రమవికాసమునకు అశుభముయొక్క ఏ అంశము వినాశనము కావలెనో, అది కలియుగమున అతివికాసద్వారమున త్వరితగతిన నష్టపడుచున్నది. మఱియొకప్రక్కన కలియుగమున సూతనబీజము నాటబడి, అంకురించి ఆయంకురము సత్యయుగమున వృక్షముగా పరిణతి పొందగలదు. ఇంతేగాక జ్యోతిషవిద్యయందు ఒకగ్రహముయొక్క దశలో గ్రహములన్నిటియొక్క అంతర్దశ లెట్లు అనుభవింపబడునో అట్లే కలియొక్క దశలో కృత త్రేతా ద్వాపర కలియుగములు వాని వాని అంతర్దశలు వరుసగా ననుభవింపబడును. ఈవిధ

మున చక్రగతిని, కలియుగమున ఘోరపతనము, తర్వాత ఉన్నతి, తర్వాత ఘోరతరపతనము, అనంతర మున్నతి పొందుటచే భగవానుని ఉద్దేశ్యము నెరవేఱుచుండును. ద్వాపర కలియుగముల సంధికాలమున భగవంతు డవతరించి, చెడుగును పెంపొందచేసి, అశుభనాశనమును, శుభబీజారోహణయు, అంకురము ప్రకాశించుట కనుకూలావస్థయు, కలుగచేసిన అనంతరము కలియుగము ప్రారంభమాయెను. శ్రీకృష్ణుడు గీతలో సత్యయుగమున కుపకరించు నిగూఢమైన జ్ఞాన కర్మమార్గముల బోధించెను. కలియుగములో కృతయుగాంతర్దశాగమన కాలమున గీతాధర్మము విశ్వవ్యాపకత తప్పక పొందనవసర మున్నది. ఇందులకు తార్కాణముగా గీతయొక్క ఆదరణ, ఏదోకొంతమంది పండితులయొక్కయు, జ్ఞానులయొక్కయు, మధ్య మాత్రమే నిబద్ధముగాక, పామరులయందును, పరదేశములయందును విస్తృతి పొందుచున్నది. కనుక వక్తయగు శ్రీకృష్ణునినుండి గీతావాక్యమును విడదీయరాదు. శ్రీకృష్ణుడు గీతలో ప్రచ్ఛన్నుడైయున్నాడు. గీత, శ్రీకృష్ణుని వాఙ్మయమూర్తి.

పాత్ర

గీతోక్త జ్ఞానముయొక్క పాత్ర పాండవశ్రేష్ఠుడును, ఇంద్రియములు నగు, అర్జునుడు. ఎటులవక్తను త్యజించిన గీతోద్దేశ్యమును దాని గూఢార్థమును

గ్రహించుట కష్టమో, అటులనే పాత్రను విసర్జించిన ఆ అర్థమునకు నోని కలుగును.

అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని సఖుడు. శ్రీకృష్ణునికి సమకాలికులై ఒకే కర్మక్షేత్రమున ఆయనతోబాటుండినవాడు, మానవదేహధారియైన యీ పురుషోత్తమునితో తమ పూర్వకర్మానుసారముగా అనేక విధముల సంబంధము కలిగియుండిరి. ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణునిభక్తుడు; సాత్యకి ఆయన అనుచరుడు; యుధిష్ఠరుడు ఆయన వాక్యానుసారముగా నడచు ఆత్మీయుడు. అయినను వీరందఱు అర్జునునివలె శ్రీకృష్ణునితో సన్నిహితసంబంధము నేర్పఱచుకొనజాలకపోయిరి. సమవయస్కుల మైతిలోగల మాధుర్యము శ్రీకృష్ణార్జునులలో పూర్తిగాగలదు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని మేనమఱిదియు, ప్రియసఖుడును. ఇంతియకాదు. ప్రాణసదృశ సోదరియగు శుభద్రకు భర్త; ఇట్టి సన్నిహితత్వము వలననే, అర్జునుని, గీతారహస్య శ్రవణమునకు యోగ్యునిగ నిర్దేశించినట్లు చతుర్థాధ్యాయమున భగవానుడు పలికెను.

“సవీచాయం మయా తేఽద్య యోగః పోక్షః పురాతనః,
భక్తోఽసి మే సఖా చేతి రహస్యం హ్యేతదత్రయమ్.”

పురాతనమైన ఈలుప్తయోగమును, నీవు నాకు భక్తుడవును, సఖుడవును అగుటచే నేను నీకు చెప్పుచున్నాను. ఏలయన ఈయోగము జగత్తులో శ్రేష్ఠమును పరమ రహస్యమునునై యున్నది. పదునెనిమిదవ అధ్యాయములో గీతాకేంద్రస్వరూపమగు కర్మయోగ మూలమంత్ర

ము తెలియచెప్పనపుడుకూడను మఱల దానినే పలికెను.

“సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః,
ఇష్టోఽసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితమ్.”

“శ్రేష్ఠమైనదియు అతిరహస్యమైనదియు నగు నామాట మరలవినుము. నీవు నాకుమిక్కిలి ప్రియుడవు. ఆకారణముచేతనే నీకు శ్రేష్ఠమార్గమును జెప్పుచున్నాను.” ఈశ్లోకముల రెంటితాత్పర్యము శృతి కనుకూలము.

కఠోపనిషత్తులో ఈ విధముగా చెప్పబడెను:-

“నాయమాత్మ ప్రపంచేన లభ్యోన మేధయా న బహునా శ్రుతేన,
యమేవైవవృణుతేతేనలభ్యస్తస్యైవ ఆత్మవృణుతే తనూంస్వామ్”

“ఈపరమాత్మ వేదాధ్యయనమువల్లగాని మేధా శక్తివల్లకాని విస్తారశాస్త్రజ్ఞానముచేతకాని పొందబడదు. భగవంతు డెవ్వరిని గ్రహించునో వారికే లభ్యమగును. వారికే ఈపరమాత్మ స్వీయస్వరూపమును ప్రకటించును.” కనుక నీశ్వరునితో సఖ్యాదిసంబంధము పొందుట కర్హులైనవారే గీతాజ్ఞానమును పొందుట కర్హులు. తెలిసికొనవలసిన సందర్భము మఱియొకటికూడ నిందుగో నిమిడియున్నది. అర్జునుడు తనకు భక్తుడు, సఖుడు, అని భగవంతుడు వచించెను. భక్తులు పలు విధములుగా నుందురు. భక్తుడనిననంతనే గురుశిష్య సంబంధముని సాధారణముగా మనస్సోగలుగును. ఆ భక్తిగో ప్రేమ యుండుట నిజమేయైనను, బాధ్యత, గౌరవము మూఢభక్తి యివి సాధారణముగ దాని

యొక్క విశేషలక్షణములు. కాని సఖుడు సఖుని గౌరవించడు. అతనితో నాటలాడును; హాస్యమాడును. సంతోషపూర్వకముగ సంభాషించును. వేడుకకుగా పరిహసించును, తిరస్కరించును, తిట్టెను, అత్యాచారము చేయును. సఖుడు తన సఖునికి సర్వదా బద్ధుడై యుండడు. అతనిజ్ఞానగరిమ యందును, నిష్కపట హితైషితయందును, ముగ్ధుడై అతని ఉపదేశానుసారమున నడచును. కాని అంధభావముతో నట్లుచేయడు. అతనితో దర్శించును; అతని సమస్త సందేహములను అతనిచెంత నుంచుకొనును. మధ్యమధ్య అతనితో ప్రతివాదముచేయును. సఖ్యసంబంధముయొక్క ప్రథమ లక్షణము భయపడకుండుట. ద్వితీయ లక్షణము గ్రాహ్యుడంబరమైన గౌరవము చూపకుండుట.

సఖ్యతయొక్క ఆద్యంతము ప్రేమయే. యెవ్వడీ ప్రపంచమును, మధురముగను, రహస్యమయముగను, ప్రేమాబద్ధముగను, ఆనందక్రీడాసమన్వితముగను తెలిసికొని, భగవంతుని లీలాసహచరునిగ నెన్నుకొని, సఖుడు కాగలఁడో వాడే గీతాజ్ఞానము పొందుట కర్హుడు. ఎవ్వడు భగవానుని మహిమను, ప్రభుతను, జ్ఞానగరిమను, భీషణతను, హృదయంగముచేసుకొని, అభిభూతుడుకాఁడా ఆయనతో నిర్భయముగ చిరునగవుతో నాటలాడునో, వాడు గీతాజ్ఞానమును బొందనర్హుడు. సఖ్యసంబంధములో క్రీడయందలిగల సకల సంబంధములు అంతర్భూతములుగా నుండగలవు. సఖ్య

భావము, గురుశిష్య సంబంధమునందు ప్రతిష్ఠితమైనచో అది అత్యంతమాధుర్యమును కూడియుండును. ఇట్టి సంబంధమునే అర్జునుడు గీతాప్రారంభమున శ్రీకృష్ణునితో కలిగించుకొనెను. “నీవు నా పరమహితమును కోరు బంధువు; నిన్నుగాక నేను మరెవ్వని శరణుజొత్తును? నేను హతబుద్ధి నైతిని; కర్తవ్యభయముచే అభిభూతుడ నైయున్నాను. కర్తవ్యసంబంధమున సందిగ్ధునిని బొంది తిని, తీవ్రశోకముచే ఆ తురతతో గూడియున్నాను. నీవు నన్ను రక్షింపుము. నాకు ఉపదేశము గావింపుము. ఇహపరలోకములయందలి నా సమస్తభావమును నీమీద పడవై చితిని.” ఇట్టిభావముతో అర్జునుడు, మానవ సంఘ సఖుడును, ఆశ్రితుడును నగు శ్రీకృష్ణునియొద్ద జ్ఞానమునుపొంద నెంచెను. మాతృసంబంధమైన వాత్సల్య భావముకూడ సఖ్యత్వములోకలదు. వయోజ్యేష్ఠుడును, జ్ఞాన శ్రేష్ఠుడును నగు సఖుడు అల్పవిద్యగల సఖుని తనకంటె చిన్నవాడైనను తల్లివలె ప్రేమించును. విపత్తుల నుండి, అశుభములనుండి రక్షించును. ఎవ్వరు శ్రీకృష్ణునితో సఖ్యభావమును స్థాపించుకొందురో, వారికి శ్రీకృష్ణుడు కన్నతల్లివలె కాన్పించును. సఖ్యభావము నం దెట్టిగాఢమైన మాతృప్రేమయొక్క గాంభీర్యత గలదో అట్లే దాంపత్యప్రేమయొక్క తీవ్రతయు ఉత్కటానందమును గలవు. సఖులొండొరుల నొన్నిధ్యమునం దుండుటకు వేడుకొందురు. విరహముచే దుఃఖింతురు. శరీరస్పర్శచే ఫులకితు లగుదురు. పరస్పరము ప్రాణము

లప్పించుకొనుటలో ఆనందము ననుభవించుదురు. దాస్య సంబంధముకూడ సఖులక్రీడయం దంతర్భూతమగుటచే అత్యంత మాధుర్యమును పొందుచున్నది. ఎవ్వ డెంత ప్రియసంబంధమును పురుషోత్తముతో స్థాపించుకొన గలుగునో వానిస్వభావ మంత అభివృద్ధిచెంది గీతాజ్ఞానము నంతవరకు ప్రాపించుకొనుటకు పాత్రుడగును.

శ్రీకృష్ణునిచెలికాడగు అర్జునుడు మహాభారతములో ప్రధానకర్మి. గీతయందు ప్రధానబోధ కర్మయోగము. జ్ఞానము, భక్తి, కర్మ మూడును పరస్పర విరోధములుకావు. జ్ఞానప్రవృత్తికర్మయందు భక్తితో కూడిన శక్తిప్రయోగమై, భాగవత-ఉద్దేశ్యపూర్తికిగా భగవానునిచే యుక్తము కావింపబడి, ఆయన ఉద్దేశ్యానుసారము కర్మచేయుట గీతోక్త కర్మచూర్ణము యొక్క శిక్షణయైయున్నది. ఎవ్వరీ ప్రపంచదుఃఖము నకు భీతిల్లి వైరాగ్యరోగముచే పీడితులై, భగవానుని లీలనుండి ఉదాసీనులై లీలను వదలి, అనంతని అంకమున దాగుకొనగోరుదురో వారిమార్గము వేఱు. వీర శ్రేష్ఠుడును, మహాధనుర్గుడు నగు, అర్జునునికి అట్టి యిచ్చగాని, భావముగాని లేదు. శ్రీకృష్ణుడు, శాంతిగోరు సన్యాసి యెదుటగాని, వేదాంతి యెదుటకాని, యీయుక్తమరహస్యమును ప్రకటించలేదు; అహింసా పరాయణుడగు నొక బ్రాహ్మణుని యెదుటగాని ప్రకటించలేదు. కాని మహాపరాక్రమ తేజస్వియగు శత్రుయ యోధుని, ఈలతులనీయ జ్ఞానప్రాప్తికొరకు ఉపయుక్త

మైన ఆధారముగ గౌరవించెను. ఎవ్వ రీప్రపంచపోరాటములో జయాపజయములచే చలింపకుండునో వారే ఈబోధయొక్క గూఢతర స్తరమునందు ప్రవేశింప సమర్థులు. “నాయనూత్మా బలహీనేన లభ్యః” ఈ ఆత్మ బలహీనునిచే లభ్యముకాదు. ముముక్షుత్వము పొందుటకన్న ఈశ్వరునేపొంద నెవడుకోరునో వాడు భగవత్సన్నిధానందముపొంది, తాను నిత్యముక్తస్వభావుడనను యుపలబ్ధిపొంది, ముముక్షుత్వము, అజ్ఞానముయొక్క ఆఖరుదశ యని తలంచి వర్తించగలడు. తామసిక, రాజసికాహంకారములను వీడి సాత్వికాహంకారముచే బద్ధుడైయుండుట కిష్టపడక ఎవడుండునో, వాడు గుణాతీతుడు. అర్జునుడు శ్రీతియధర్మమును పాలించుటకు రాజసవృత్తిని పాలించుటయేకాక, సాత్వికాదర్శమును గ్రహించి, రజశ్శక్తిని సత్వముఖ మొనర్చెను. ఇట్టిపాత్రయే గీతోక్త బోధకు ఉత్తమాధారము.

అర్జునుడు అతని సమకాలిక మహాపురుషులలో శ్రేష్ఠుడు కాదు. ఆ కాలమున ఆధ్యాత్మికజ్ఞానములో వ్యాసుడు శ్రేష్ఠుడు. సర్వవిధ ప్రాపంచకజ్ఞానములో భీష్ముడు శ్రేష్ఠుడు. జ్ఞానతృప్తిలో ధృతరాష్ట్రుడు విదురులు శ్రేష్ఠులు. సాధుసత్త్వగుణములకు ధర్మతనయుడగు యుధిష్ఠరుడు శ్రేష్ఠుడు. భక్తియందు అక్రూర ఉద్ధవులు శ్రేష్ఠులు. స్వభావగత శౌర్య పరాక్రములలో మహారథుడగు కర్ణుడు శ్రేష్ఠుడు. అయ్యును జగత్ప్రభువు అర్జునునే వరించెను.

అతని హస్తమున దిగ్విజయమునొసంగు గాండీవాది
 దివ్య అస్త్రముల నుంచి, వాని ద్వారమున భరతఖండ
 మున వెలకొలది జగద్విఖ్యాతవీరులను సంహరింపజేసి,
 యుద్ధిచ్ఛరునకు అసపత్నసామ్రాజ్యమును వాని పరాక్ర
 ముచే దానపూర్వకముగ సంస్థాపనజేసెను. మఱియు
 కార్యము లన్నింటితోబాటు గీతోత్తపరమజ్ఞానమును
 పొందుటకతని నొక్కనినే తగినవానినిగా నిర్ణయించెను.
 మహాభారతమున అర్జునుడు నాయకుడు. ప్రధాన కర్మి.
 ఆ కావ్యమునందలి ప్రత్యంశము అతని యశోకీర్తిని
 ఘోషించుచున్నది. ఇందు పురుషోత్తమునిదికాని, మహా
 భారత కర్తయగు వ్యాసునిదిగాని పక్షపాతములేదు.
 అర్జునుని ఈ ఉత్కృష్టత, అతని పూర్ణశ్రద్ధయొక్కయు
 ఆత్మసమర్పణముయొక్కయు ఫలితమే. ఎవడు పురుషో
 త్తమునిపై పూర్ణశ్రద్ధగలవాడై ఎట్టికోరికలులేక స్వీయ
 శుభాశుభముల పాపపుణ్యముల సమస్త భారము అతనికి
 సమర్పించి వాని ఆదేశానుసారముగ కర్మచేయుచు,
 స్వీయప్రవృత్తిని విడిచి, భగవత్ప్రేరితవృత్తిని గ్రహిం
 చి భగవదత్తమైన గుణమును, ప్రేరణను, ఆయన
 కార్యములం దుపయోగించునో అట్టి శ్రద్ధాన్వితుడును,
 అహంకారరహితుడును, నగు కర్మయోగి పురుషోత్త
 ముని ప్రియసఖుడును, శక్తిసమన్వితుడును అగును. ప్ర
 పంచములో వానిద్వారమున మహాకార్యములు నిర్దో
 షముగ జరుగును. ఇస్లామ్ ధర్మప్రణేతయగు మహమ్మ
 దుఇట్టి యోగశ్రేష్ఠుడే. అర్జునుడు ఇట్టి ఆత్మసమర్పణ

ము చేయుటకు సంసిద్ధుడైయుండెను. ఇందులకు శ్రీకృష్ణుని ప్రేమప్రసన్నతలు కారణములు. ఎవడు సంపూర్ణముగ ఆత్మసమర్పణ చేయుదురో, వారే గీతాజ్ఞానము పొంద నుత్తమాధికారి. శ్రీకృష్ణుడు వారికి గురువు, సఖుడునై వారి యిహపరలోకముల సమస్తభారమును వహించును.

అవస్థిత

మానవుని ఏ కార్యమునకైనను, లేక మాట యొక్క ఉద్దేశ్యమునకైనను కారణము బూర్తిగా గ్రహింపవలెనన్న ఎట్టి అవస్థయందు ఆమాట, లేక పని జరిగినదో దానిని తెలిసికొనుట ఆవశ్యకము. కురుక్షేత్ర మహాయుద్ధారంభమున శత్రుప్రయోగము కానున్న సమయమున “ప్రవృత్తే శత్రుసంపాతే” అను సమయమున భగవానుడు గీతను చెప్పెను. దీనికి కొందఱు క్రోధితులును, విస్మితులును నయ్యెదరు. ఇది కవియొక్క అజాగ్రత్త, లేక బుద్ధిమాంద్యమనెదరు. కాని నిజముగ నిట్టి సమయముననే ఆస్థానమున అవ్విధమైన భావాకులమైనవానికే, దేశకాలపాత్రత లెఱుకపఱచి శ్రీకృష్ణుడు గీతోక్తజ్ఞానమును గఱపెను.

సమయము యుద్ధారంభకాలము. ఎవడు ప్రజల కర్మ ప్రవాహమున తన వీరత్వబలముల పరీక్షించుకొనవో, వాడెప్పుడును గీతాజ్ఞానముపొంద నధికారి కాడు. ఇంతేకాక కఠినమహావ్రతియు నారంభించువాని

కనేక విఘ్నములును, శత్రువృద్ధియు, అపజయావకాశము, సాధారణముగ నుండును. ఆ మహావ్రత మాచరించుటచే, ఎప్పుడు దివ్యశక్తి కలుగునో, అప్పుడా వ్రత పూర్తికొఱకు, భగవానుని కార్యసిద్ధికొఱకు, ఈ జ్ఞానము కలుగును ; అప్పుడే ఈశ్వరునిపొంద నర్హునిచేసి, భక్తియుతకర్మతోనే జ్ఞానము కల్గించునని గీత చెప్పుచున్నది. మఱియు నాతడు దూరముననున్న శాంతి ప్రదాశ్రమమునకాని, పర్వతమునగాని నిష్ఠనస్థానమునగాని ఈశ్వరసాక్షాత్కారమును పొంద నవసరములేదనియు, కర్మకోలాహలమునందే జగత్తు మూలముననే స్వగ్రీయదీప్తిని పొందుననియు జెప్పుచున్నది. భగవానుని మధుర తేజోమయవాక్కు వాని కర్ణకుహరమున ప్రవేశించునని గీత బోధించుచున్నది.

స్థానము యుద్ధక్షేత్రము; ఉభయసేనల మధ్య భాగమున శస్త్రపాతము జరుగుచుండెను. ఎవడియార్ధావలంబకుఁడో, కర్మాచరణయందు అగ్రేసరుడుగ నుండునో, వానికి మహత్తరఫల ముత్పన్నమగునమయమున, అకస్మాత్తుగా యోగసంసిద్ధియు జ్ఞానమును తప్పక కలుగును. ఆ జ్ఞానము కర్మనిరోధకముకాదు ; కాని కర్మయందు లీనముచేయునది. నిర్జనప్రదేశమున, స్వస్థాత్మనికి ధ్యానమువలన జ్ఞానోదయము గల్గుట సత్యమే. అందుచే మనీషిగణము నిర్జనప్రదేశమున నుండుట కిచ్చగింతురు. కాని గీతోక్త యోగసాధకుడు శరీరప్రాణమనస్సులను, ఆధారమునుండి వేలుపటచియుంచి జనుల

మధ్యనుండియు నిష్క్రమతను, కోలాహలమునం దుండియు
 శాంతిని, ఘోరకర్మప్రవృత్తియందుండియు నివృత్తిని
 అనుభవించును. వాడు అంతరమును, బాహ్యముచే
 నియంత్రిత మొనర్పరు. కాని బాహ్యమును అంతర
 ముచే నియంత్రిత మొనర్తురు. సాధారణయోగి సంసార
 ముచే, భయమొందును. సంసారమునుండి భయపడి,
 యోగశ్రమనందు శరణుజొచ్చి యోగమునందు
 ప్రవృత్తుడగును. సాధారణయోగి బాహ్యమున, శాంతి
 ని, నీరవతను అభిలషించును. శాంతి భంగమయ్యేనేని
 అతనికి తపోభంగ మగును, కాని కర్మయోగి అంతర
 మున విశాలశాంతిని, నీరవతను భోగించుచుండును.
 బాహ్యకోలాహలమునందు అతనిలోని ఆవస్థ మరింత
 గంభీరమగును. బాహ్యమునందలి కలిగిన తపోభంగము,
 అంతరముననున్న తపస్సున కెట్టిభంగమువాటిల్లజేయక
 అతడు అవిచలితుడై యుండును. సమర్థద్యుక్త పైన
 మధ్యమున శ్రీకృష్ణాష్టాంగుల సంవాదమెట్లు సంభవించె
 నని అనేకులు ప్రశ్నింతురు. దానికి సమాధానముయిది.
 అది యోగప్రభావమున జరిగెను. ఆ యోగబలముచే,
 ఆయుధ్యకోలాహలము నందుగూడ శ్రీకృష్ణాష్టాంగులకు,
 అంతరమునను, బాహ్యమునను, శాంతి విరాజిల్లుచుం
 డెను. ఆ యుగ్ధకోలాహలము వారి నుభయలస్పృశింప
 జాలకుండును. ఇందు కర్మోపయోగమైన మఱియొక
 ఆధ్యాత్మికబోధ నిహితమై యున్నది. గీతోక్తయోగము
 ననుశీలన చేయువాడు శ్రేష్ఠమైన కర్మపరుడుమాత్రమే

కాక, కర్మనుండి అనాసక్తుడుకూడ. వాడు కర్మలనుండి అస్మయొక్క అంతరిక ఆవాహనను నాలకించి కర్మనుండి విరతుడై యోగమగుడును తపోరతుడును నగును. వాడు కర్మను కర్మఫలమును భగవానునివిగా నెంచి తానొక యంత్రముని తలంచుటచే కర్మఫలము కొరత కుత్కంటుడుకాడు. కర్మయోగ సువిధికిని, కర్మోన్మత్తికిని, జ్ఞానవృద్ధికోపకును, క్షీణవృద్ధికిని ఈ ఆహ్వానము నచ్చినట్లుగా తలచును; కావున కర్మ వీడుటకును భయపడడు; తపస్సుచేయుట ఎప్పటికి వ్యర్థముకాదని తలంచును.

పాత్రయగు అర్జునునికికలిగిన ఈ భావము కర్మ యోగియొక్క అంతిమసందేహమును మేల్కొల్పుచున్నది. విశ్వసమస్య, సుఖదుఃఖసమస్య, పాపపుణ్యముల సమస్య, అతని నెదుర్కొనును. ఇట్టి సమస్యలచే అనేకులు భయపడి కర్మక్షేత్రమునుండి పలాయనమగుట మంచిదనితలంచి నివృత్తివైరాగ్యకర్మత్యాగములను ప్రశంసించుచు తిరుగుచుందురు. బుద్ధదేవుడు జగత్తును అనిత్యమనియు, దుఃఖమనియు తెలిపి నిర్వాణస్థాప్తిమార్గమును జూపించెను. ఏనుక్రీస్తు టాల్ స్టాయ మొదలగువారు సంతానవృద్ధికరమగు వివాహపద్ధతికిని, ప్రపంచముయొక్క అనాదనియమమైన యుద్ధమునకు ఘోరమైన విరోధులు. కర్మ అజ్ఞానమువల్ల కలుగుననియు, అజ్ఞానమును వర్జించి, కర్మను వీడి, నిష్క్రియ్యులై శాంతముగ నుండుడని సన్యాసులు

చెప్పుదురు. జగత్తు మిథ్యయనియు, బ్రహ్మమునందు లీనము కమ్మని అద్వైతులు చెప్పుదురు. అట్లులైన జగత్తు ఎందులకు ఉత్పన్నమయ్యెను? ఈప్రపంచమేల సృష్టింపబడెను? భగవంతు డున్నచో, తెలియని చిన్నపిల్లవానివలె ఈవ్యర్థపరిశ్రమ ఈనీరస అపహాసమును నేలయారంభించెను. ఆత్మసత్యము, జగత్తుమాయ యైనచో ఆత్మయేల ఈజఘన్య స్వప్నమును తన నిర్మలఅస్తిత్వముపై నారోపించుకొనెను? భగవానుడు లేడని, ఆత్మలేదని నాస్తికుడు చెప్పుచున్నాడు. అంధశక్తియొక్కయొకఅంధక్రియమాత్రమే కలదని, అదియే కడపటిసత్యమని యెట్లునమ్మనగును? శక్తి ఎవరిది? ఎచటనుండి సృష్టింపబడియె? అదెట్లు అంధోన్మత్తమయ్యెను? ఈప్రశ్నల నన్నిటిని సరిగానైనను మీమాంసచేయలేదు. కైస్తవులు, జాధులు అద్వైతవాదులు, నాస్తికులు, జడవైజ్ఞానికులు ఈ విషయమై యేమియు జెప్పజాలక ఉపేక్షవహింతురు. లేదా యేదోఒక తప్పుదానిని పట్టెదరు. ఉపనిషత్తులు, గీత, యివిరెండే సరియైనసమాధానము నిచ్చును. అందుకనియే కురుక్షేత్ర యుద్ధసమయమున గీతాగానముగావింపబడెను. ఈఘోరసాంసారిక కర్మోద్దేశ్యము గురుహత్య, భ్రాతృహత్యయైయుండెను. ఈ అగణిత ప్రాణసంహారిక యుద్ధప్రారంభము జరుగుచుండెను. అర్జునుడు హతబుద్ధియై గాండీవమును హస్తమునుండి విడిచి గద్గదస్వరమున నిట్లు వచించెను.

“తత్ కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ”

“నన్నేల ఈఘోరకర్మయందు ప్రవేశపెట్టెదవు”

దీనికి సచూఢానముగ ఆయుధ్యకోలాహల మధ్య మునుండి వజ్రగంభీరస్వరముతో భగవానుని నోటినుండి మహాగీత వెలువడెను.

‘కురు కర్నైవ తస్మాత్ త్వం పూర్వైః పూర్వతరం కృతం’
 ‘యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ’
 బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే
 తస్మాద్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కాశలమ్’॥
 ‘అసక్తో హ్యచక్షా కర్మపరమాప్నోతి పూరుషః’
 ‘మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్నస్యాధ్యాత్మచేతసా
 నిరాసి క్షిర్యమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగతజ్వరః’॥
 ‘గతసంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థితచేతసః
 యజ్ఞాయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవీలియతే’॥
 ‘అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః’
 ‘భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం
 సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్ఛతి’॥
 ‘మయా హతాం స్త్వం జహి మా వ్యధిస్తా
 యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్’॥
 ‘యస్య నాహంకృతో భావో బుద్ధిర్యోగ్య న కిప్యతే
 హత్వాపి సఖమా కా లోకాన్ న హంతి న నిబధ్యతే’॥

“కనుక నీవు కర్మనే చేయవలెను. పూర్వము నుండియు నీపూర్వపురుషులు ఏకర్మ చేయుచుండిరో, ఆ కర్మ నీవును చేయవలెను.

యోగమునందుండి ఆసక్తిని విడనాడి కర్మ చేయుము.

యోగమునందు బుద్ధి నుంచినవాడు పాపపుణ్యముల నతిక్రమించును. కనుక నీవు యోగమునకై యత్నించుము. యోగమన కర్మసాధనయందలి కౌశలమే.

మానవుడు అసక్తభావమున కర్మ యొనర్చిన, నిశ్చయముగా వాడు ఈశ్వరుని పొందును.

జ్ఞానముతో కూడిన శుద్ధయము కలవాడవై, నీనకల కర్మలు నాయందుంచుము. ఆశాహంకారముల త్యజించి, దుఃఖమును విడనాడి యుగమునకు లెమ్ము.

ఎవడు ఆసక్తిరహితుడై ముక్తుడై యుండునో, ఎవనిచిత్తము సదా జ్ఞానపూర్ణమైయుండునో, ఎవడు యజ్ఞార్థము కర్మ ఆచరించునో, వానికర్మలు బంధ హేతువులుగాక ఆక్షణముననే పూర్ణరూపముతో నాయందే లీనమగును.

సమస్త ప్రాణాలయం దుండెడి జ్ఞానము, అజ్ఞానము ద్వారమున ఆవృతమగును. ఆకారణముచే సుఖదుఃఖములు, పాపపుణ్యములు మొదలగు ద్వంద్వముల సృజించుకొని మోహమున పడును.

నన్ను సర్వలోక మహేశ్వరునిగను, యజ్ఞము, తపస్సు మొదలుగాగల సర్వకర్మలకు భోక్తగను, సర్వ భూతిములకు సఖునిగను తెలిసికొనిన పరమశాంతి కలుగును.

నేను శత్రుల నందరిని వధించితిని. నీవు కేవలము యంత్రముగ మాత్రమే వారిని సంహరించుము. దుఃఖించకుము, యుద్ధము చేయుము, యుద్ధమునందు నీశత్రుకోటిని జయించగలవు.

ఎవడు అహంకారరహితుడై యుండునో ఎవని బుద్ధి లిప్తముకాదో వాడు ప్రపంచమునందలి సమస్త జనులను సంహరించినను వధించినవాడు కాడు. వానికి పాపము తగులదు.”

ప్రశ్నను తప్పించుకొని మోసగించు లక్షణ మిందేమియు లేదు. ప్రశ్న సువిశదముగా వేయబడెను. భగవంతు డెట్టివాడో జగ తైట్టిదో ధర్మమార్గ మెట్టిదో గీతలో సంక్షేపముగా జవాబు చెప్పబడెను. మరియు గీతలో చెప్పబడినది సన్యాసమార్గముగాక కర్మమార్గమై యున్నది. అందుచేతనే గీత అందరికి నుపయోగమైన గ్రంథము.

గీ తా భూ మి క ద్వితీయకల్పము

ప్రథమాభ్యాయము

ధృతరాష్ట్రుడివాచ:—

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమావేతా యుయుత్సవః |
మామస్య పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయః || ౧

ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పుచున్నాడు:—

సంజయా! ధర్మక్షేత్రముగు కురుక్షేత్రమున
యుద్ధము జేయగోరి సమావేశమైన నా పుత్రులును,
పాండవులును ఏమిచేసిరి?

సంజయ డివాచ:—

దృష్ట్వా తు పాండవానీకం పూర్ణం దుశ్యోధనస్తథా,
ఆచార్యముపసంగవ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ || ౨

సంజయుడు చెప్పుచున్నాడు:—

పూర్ణకారముదాల్చిన పాండవ సైన్యమును
గాంచి దుశ్యోధనుడు, ద్రోణాచార్యునిచెంత కేగి యిటుల
నుడివెను.

పశ్యేతాంపాండుపుత్రాణా మూచార్యమహాతీం చమూమ్, |
పూర్ణాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా. || ౩

ఆచార్యా! ద్రుపదకుమారుడును, తమ శిష్యుడును, బుద్ధిమంతుడును నగు ధృష్టద్యుమ్నునిచే పూర్ణ హోబద్ధమైన సాండ్పుల యీ గొప్పసేనను చూడుడు.

అత్ర కూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి, |
యుయుధానో విరాటశ్చ, ద్రుపదశ్చ మహారథః. || ౪

ఈ సేనలో శూరులును, ధనుర్ధరులును, సంగరమున భీమార్జునులతో సమానులగు సాత్యకి, విరాటుడు, మహారథుడగు ద్రుపదుడును,

ధృష్టకేతు శ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్, |
పురుజి క్కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః. || ౫

ధృష్టకేతువు, చేకితానుడు, వీర్యవంతుడగు కాశీరాజును, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడును, నరపుంగవుడగు శైబ్యుడును,

యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమాజాశ్చ వీర్యవాన్, |
సౌభద్రో ద్రౌపత్ యశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః. || ౬

పరాక్రమసంపన్నుడగు యుధామన్యుడు, బలాధ్యుడగు నుత్తమాజుడును, అభిమన్యుడును, ద్రౌపదీపుత్రులును మున్నగు నీ మహారథులెల్లరు గలరు.

అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ, |
నాయకౌ మమ వైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాకా బ్రహ్మిణి తే. || ౭

బ్రాహ్మణోత్తమా! మన సేనలో నాల్గవకులును,
ఘనులునగువారిల దెలియబలుకుచున్నాను వినుడు.

భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ సమితింజయః॥

అశ్వత్థామా కకర్ణశ్చ సౌమదత్తి స్తద్ధైవచ॥

౮

మీరును, భీష్ముడు, కర్ణుడు, యుద్ధమున జయము
నొందు కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామా, వికర్ణుడు, భూరి
శ్రీపుడు, జయద్రథుడును.

అశ్వే చ బహుశూరా వచశ్చేన్ద్రక్షేత్రాః॥

న నాశస్త్రైః ప్రహరణాన్స్వేన్ద్రాద్ధౌతారదాః॥

౯

మీయు నానిమిత్తము ప్రాణముల నర్పించగల
శూరులింక ననేకులు గలరు. వారందరు యుద్ధవిశారదు
లును, నానావిధశస్త్రసంపన్నులును.

అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభీక్షితిమ్॥

పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభీరక్షితిమ్॥

౧౦

భీష్మునిచే సురక్షితమైన మనసైన్య మపారము.
భీమునిచే సంరక్షితమగువారి బల మల్పసంఖ్యగలది.

అయశేషు చ సర్వేషు యథాభాగ మవస్థితాః॥

భీష్మమేవాభిరక్షంతు భవంతస్సర్వ ఏవహి॥

౧౧

కావున మీ రెల్లరు నిర్దేశింపబడిన స్థానముల
యథోచితముగ నిలిచి, భీష్మాచార్యుని సంరక్షించవల
యును.

తస్య సంజనయక్ హర్షం కురువృద్ధః పితామహః॥

సింహనాదం వినవ్యోచ్చైశ్శంఖం దధ్మా ప్రతాపవాక్॥

ఈవిధమున నుడువుచున్న దుర్యోధనునకు హర్షోద్రేకము కల్గించుచు, కురువృద్ధుడును, ప్రతాపవంతుడును, పితామహుడును నగు భీష్ముడు గొప్పసింహనాద మొనరించి శంఖమును బూరించెను.

తతశ్శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానక గోముఖాః॥

సహనైవాభ్యహన్యంత స శబ్దస్తుములోభవత్॥ ౧౩

అనంతరము, శంఖములు, భేరులు, పణవములు, ఆనకములు, గోముఖములు మున్నగు రణవాద్యముల నొక్కసారి మ్రోయించిరి. ఆ ధ్వని సంకులమై అంతటను వ్యాపించెను.

తతశ్శ్వేతై ర్హయైర్యక్తే మహతి స్యందనే శ్శితాః॥

మాధవః పాండవశ్చైవ దివ్యా శంఖౌ ప్రదధ్మతుః॥ ౧౪

పిమ్మట శ్వేతాశ్వములచే బూన్చబడిన గొప్ప రథమందు గూర్చుండియున్న కృష్ణార్జునులు దివ్యములగు శంఖముల బూరించిరి.

పాంచజన్య హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః॥

పాండ్రం దధ్మా మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోదరః॥ ౧౫

శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యమును, అర్జునుడు దేవదత్తమును భయంకరవ్యాపారయుతుడగు భీముడు పాండ్రమును మహాశంఖమును బూరించిరి.

అనంతవిజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః, |
నకులస్సహాదేవశ్చ సుఘోషపాణిపుష్పకాః॥ ౧౬

కుంతీపుత్రుడగు ధర్మరాజు అనంతవిజయమును,
నకులుడు సుఘోషమును, సహాదేవుడు మణిపుష్పకమును
శంఖములను బూరించిరి.

కౌశ్యశ్చ పరమేష్వరః శిఖండి చ మహారథః, |
ధృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చాపరాజితః॥ ౧౭
ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీలే, |
సౌభద్రశ్చ మహాబాహుశ్శంఖాక్షదధ్యుః పృథక్పృథక్॥

మహాధనుర్ధరుడగు కాశీరాజు, మహారథుడగు
శిఖండి, ధృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, అరణ్యము
నెదుంగని సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపదీపుత్రులు,
మహాబాహుండగు అభిమన్యుడు మున్నగు నందరును
వేలువేలు శంఖములను బూరించిరి.

సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్. |
సభశ్చ పృథివీం చైవ తుములో వ్యసనాదయత్॥ ౧౮

ఆ మహాధ్వని భూమ్యాకాశముల బ్రతిధ్వనింప
జేయుచు దుర్యోధనాదుల హృదయముల వ్రయ్యజేసెను.

అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్త్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః, |
ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధనురుద్యుశ్చ పాండవః॥ ౧౯
హృషీకేశం తదా వాక్యమిదమాహ మహీపతే, |

పిదప శస్త్రయుద్ధము ప్రారంభింపగా యుద్ధమున్న
దూలై నిలచిన దుర్యోధనాదుల జూచి, కపిధ్వజుడగు

అర్జునుడు ధనుస్సు నెక్కు పెట్టి శ్రీకృష్ణునితో నిట్లనియె.

సేనయో రుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయమేఽచ్యుత॥ ౨౧
యావజ్జీతాన్ నిరీక్షేఽహం యోధుకామానవక్థితాన్॥
కైర్మయా సహ యోధవ్య మస్మిన్కరణసముద్యమే॥ ౨౨

అచ్యుతా! ఈ సంగ్రామమున నే నెవరితో
బోరవలయునో, ఈ యుద్ధసన్నద్ధులె నిలిచియున్నవారల
బాగుగా గాంచుదనుక, నా రథమును రెండు సేనలమధ్య
ను నిలుపుము.

యోత్యమా నానవేక్షేఽహం యఏతేఽత్ర సమాగతాః,
ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్యుధే ర్యుధే ప్రియచిక్షివః॥ ౨౩

దుష్టబుద్ధియుగు దుర్యోధనునకు యుద్ధమున
హితమొనరింపగోరి వచ్చి, యుద్ధము సేయనున్నవారిని
నన్ను జూడనిమ్ము.

సంజయ ఉవాచ:—

ఏవమక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత,
సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వారథోత్తమమ్॥ ౨౪
భీష్మద్రోణప్రముఖతస్సర్వేషాం చ వహీక్షితమ్,
ఉవాచ పాథ పశ్యైతాన్ కురూనితి॥ ౨౫

సంజయుడు చెప్పుచున్నాడు:—

అర్జును డీ విధమున నుడివినపిదప, శ్రీకృష్ణుడు
సకలరాజులయు భీష్మద్రోణులయు నెదుట ఉదయ సేనల
మధ్యభాగమున రథమునుంచి ఇట్లు చెప్పెను. “అర్జునా,
కూడియున్న కౌరవుల జూడుము”

తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః పితౄనథ పితామహాన్, |
 ఆచార్యాన్మాతులాన్ భాతౄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్సఖీన్
 స్తథా || ౨౬
 శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయో రుభయోరపి |

అపుడు అర్జును డుభయసేనలందుంగల తండ్రి
 లను తాతలను గురువులను మేనమామలను సోదరులను
 పుత్రులను పౌత్రులను స్నేహితులను మామలను సు
 హృదయులను గాంచెను.

తాన్ సమీక్ష్య స కాంతేయస్సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్, ||
 కృపయా పరయాష్ట విషీదన్నిదమబ్రవీత్. | ౨౭

ఈవిధమున సకల బంధువులు యుద్ధసన్నద్ధులై
 యుండ జూచి అర్జునుడు తీవ్రకృపావిష్టుడై దుఃఖించుచు
 ఇట్లు పలికెను.

అర్జునఉవాచ:—

దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సమువస్థితమ్, ||
 నీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. |
 వేపనుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే || ౨౯
 గాండీవం సంసతే హస్తాత్ త్వక్తైవ పరిదహ్యతే. |

అర్జునుడు చెప్పుచున్నాడు:-

కృష్ణా! ఈస్వజనులందరు యుద్ధమొనర్ప సమా
 వేశమగుట జూచి నా దేహమందలి ప్రతి అవయవము
 శిథిలమగుచున్నది. నోరెండుచున్నది. శరీరము కంప
 మొందుచు గగుర్పాటు గలుగుచున్నది. గాండీవము

చేతినుండి జారిపోవుచున్నది. చర్మము దహించుకొని పోవుచున్నది.

న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః,|| 30
నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ!.

నిలుచుండుటకు శక్తి చాలకున్నది. మనస్సు చలించుచున్నది. అపశకునములు కాననగుచున్నవి.

న చ శ్రేయోఽనుపశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే,|| 31
న కాంతే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాని చ!.

కేశవా! యుద్ధమున స్వజనమును వధించి శ్రేయమును గాంచజాలను. నాకు విజయ మక్కరలేదు. రాజ్యము వలదు. సుఖము వలదు.

కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా,|| 32
యేషామర్థే కాంక్షితంనోరాజ్యంభో గాస్సుఖానిచ!.

త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే ప్రాణాంస్త్యక్త్వా ధనాని చ,|| 33
ఆచార్యాః పితరః పుత్రస్తదైవ చ పితామహః!.

గోవిందా! రాజ్యమేల! భోగములేటికి? జీవించి యున్నందుకు ప్రయోజనమేమి? ఎవ్వరికొరకు రాజ్యమును భోగములను, సౌఖ్యములను గోరుచుంటినో వారందరు ప్రాణములను త్యజించి ఈయుద్ధక్షేత్రమున కడు దెంచిరి. వారెవరన ఆచార్యులు, తండ్రులు, కుమారులు, తాతలు,

మాతులాః శ్వశురాః పౌత్రాః శ్యాలాస్సంబంధినస్తథా,|| 34
ఏతాన్న హతుంమిచ్ఛామి ఘ్నతోఽపి మధునూదన!.

అపి యైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం న మహీకృతే, || 31
నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్నిః కా ప్రీతిస్సాన్యజ్జ్ఞానమ్, |

మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావ
మరదులు, బంధువులు; మధుసూదనా! వారు నన్ను
సంహరించినను, మూడు లోకముల రాజ్యము నాకు
రానున్నను, నేను వారిని జంఁదలచుకొనలేదు. ధార్త
రాష్ట్రులను సంహరించిన నాకేమిసంతోషము కలుగును?

పాపమేవాశ్రయే దస్మాక్ హత్వైతా నాతతాయినః, || 32
తస్మాన్నైర్వావయంహంతుంధార్తరాష్ట్రస్వభాంధవాః |
స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినస్సాన్యమ మాధవమ్, || 33

వీరు దుష్టులైనను వీరిని వధించుటచే పాపమే
వచ్చును. కనుక బంధువులతో గూడియున్న దుర్యోధ
నాదులను వధింపరాదు. గోవిందా! స్వజనులను వధిం
చుటచే ఎటుల సుఖముకలుగును?

యశ్యప్యేతే న వశ్యంతి లోభోపహతచేతనః, |
కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్, || 34

దుర్యోధనాదులు లోభముచే మతిలేనివారై
కులక్షయమువలన కలుగుదోషమును, మిత్రద్రోహముచే
గలుగుపాతకమును గ్రహింపజాలరు.

కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్, |
కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యోభ్యర్థనార్థనామ్, || 35

ఓ జనార్దనా! కులక్షయముచే గలుగు కీడును

గ్రహించిన మన మిట్టిపాపమునుండి మరలుట కేల ప్రయత్నించరాదు ?

కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మాన్సనాతనాః, |

ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్న మధర్మోభిభవతుతః. || ౪౦

కులక్షయముచే సనాతనములగు కులధర్మములు నశించును. ధర్మము నశించుటచే అధర్మము కులమంతటను వ్యాపించును.

అధర్మాభివవక్ష్పృష్ట ప్రదుష్యంతి కులస్త్రీయః, |

స్త్రీషు దుష్టాసు వాష్యే జాయతే వర్ణసంకరః. || ౪౧

కృష్ణా ! అధర్మ మభివృద్ధియగుటచే కులస్త్రీలు చెడుదురు. స్త్రీలు చెడుటచే వర్ణసంకరము ఏర్పడును.

సంకరో సరకాయైవ కులఘ్నానాం కులశ్చ చ, |

పతంతి పితరో ష్యేషాం లుప్తసింధోః కక్రీడాః. || ౪౨

వర్ణసంకరముసాందిన కులమునకును, కులనాశకులకును సరకప్రాప్తి కలుగును. అందుచే వారి పితృదేవతలు, పిండములు, ఉదకక్రియలు లేనివారగుటచే అధోలోకమున పడుదురు.

దోషైశ్చైతేః కులఘ్నానాం వర్ణసంకరకారకైః. |

ఉత్సాదంతే జాతిధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. || ౪౩

వర్ణసంకరకారకులగు కులఘాతకుల దోషముచే, ననాదిగ వచ్చుచున్న జాతిధర్మములు, కులధర్మములు నశించును.

ఉత్సన్న కులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దనా, |

నరకే నియతం వాసో భవతీత్యుచుక్తుమమ్ ||

౪౪

కులధర్మములు నశించిన, మనుష్యులు తప్పక
నరకమున బడుదురని వినుచున్నారము.

అహో బత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్, |

యద్రాస్యసుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యతాః ||

౪౫

అయ్యో! యెంతవిచారకరము! మనము మహా
పాపముచేయ కృతనిశ్చయుల మైనారము. అదేదన
రాజ్యసుఖలోభముచే స్వజనులను సంహరించుటకు సం
సిద్ధుల మైతిమి.

యది మామప్రతీకారవశస్త్త్రం శస్త్రపాణయః |

ధార్తరాష్ట్రం రణే వాన్యస్తస్మే క్షేమతరంభవేత్. ||

౪౬

ఆయుధధారులగు దుర్యోధనాదులు, శస్త్రమును
బట్టక ప్రతిక్రియ చేయని నన్ను యుద్ధమున సంహరించి
నను నా కది శ్రేయస్కరమే యగును.

సంజయ ఉవాచ:—

ఏవమక్టాగ్నుచస్సంఖ్యే రథోపథ ఉపావిశత్, |

విస్ఫుజ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్న మనసః ||

౪౭

సంజయుడు చెప్పుచున్నాడు:—

అట్లును డీవిధమున నుడివి, దుఃఖముచే వ్యాకుల
చిత్తుడై గాణములతో గూడిన వింటిని విడిచి యుద్ధ
భూమియందు రథముమీద గూర్చుండెను.

సంజయుని దివ్యదృష్టి

మహాభారతమునందలి మహాయుద్ధానంతరంభకాలమున గీత జెప్పబడియున్నది. అందుచే గీతలోని ప్రథమ శ్లోకమునకే ధృతరాష్ట్రుడు దివ్యచక్షుస్రాప్తుడగు సంజయుని యుద్ధవార్త అడిగెను. యుద్ధరంగమునకువచ్చిన ఉదయసేనలు ప్రథమమున నేమిచేసేవో ఆ వృద్ధరాజు తెలిసికొనకోరెను. అంగ్లేయభాష నభ్యసించిన ఆధునిక భారతీయ విద్యావంతులదృష్టిలో సంజయుని దివ్యదృష్టి కవి కల్పనతప్ప వేరేదియు కాదు కాని ఎవ్వరైన దూరదృష్టిని (Clairvoyance) దూరశ్రవణమును (clair audience) పొంది దూరముననున్న యుద్ధరంగమునందు రోమాంచకార దృశ్యమును, మహాభయముకల్గి సహనాదమును నింపుచుగోచరము చేసికొనిరనిన వారికంత అవిశ్వాసము కలుగదు. కాని వ్యాసుడీక్తిని సంజయునికిచ్చెనని మనము చెప్పిన, అది కవులకల్పనయని త్రోసికేయదురు. ఒకానొక విఖ్యాత ఐనోపాశాస్త్రజ్ఞుడు అముకవ్యక్తి కొకనికి మోహనిద్రావస్థకలిగించి వానినోటినుండి దూరపు సంగతిని తెలిసికొనెనని చెప్పిన పాశ్చాత్యమోహనిద్ర (Hypnotism) యనెడి విద్య నెరిగిన వారు ఈసంగతి మనస్సుయొక్క భావశక్తిచేత తెలిసికొనెనని విశ్వసించుదురు. కాని ఈ హిప్నోటిజమ్ అనునది యోగశక్తి యందలి నికృష్టము త్యాజ్యము నగు నొక అంగము మాత్రమే. గూఢపులలోనున్న నిట్టి అనేకశక్తులను పూర్వకాలపు సభ్యజాతులు తెలిసికొనియుండిరి; వానిని

వికసింపచేసికొనియుండిరి. ఇప్పుడు కలిసంభూత-అజ్ఞాన ప్రవాహమునందు నివి యన్నియు కొట్టుకొనిపోయినవి. స్వల్పాంశమేదో కొలదిమందియందు రహస్యవిద్యగా రక్షితమైయున్నది. సూక్ష్మదృష్టియనగా సూక్ష్మేంద్రియ ద్వారమున స్థూలేంద్రియ తీత పథార్థమును జ్ఞానమును పొందగలశక్తి. దీనివలన మనము సూక్ష్మచస్తువుల జూడ గలము. సూక్ష్మవాసనను గ్రహించగలము. సూక్ష్మ పదార్థముల తాకగలము. సూక్ష్మాచారమును ఆస్వాదించగలము. సూక్ష్మసృష్టియొక్క చరమపరిణామమునే దివ్యదృష్టి యని చెప్పుదురు. వీని ప్రభావమున దూరమున నున్నట్టియు రహస్యమైనట్టియు, అన్యలోకగతమైనట్టియు, నగు సంగతులు మనకు జ్ఞానగోచరమగును. వ్యాసమహర్షి తనయోగశక్తి మహాప్రభావమున దివ్యదృష్టి సంజయుని కియ్యగలగియుండెను. దీనిని నమ్మకుండుట కెట్టికారణములేదు. పాశ్చాత్య హిప్నోటిస్టు (Hypnotist) యొక్క అద్భుతశక్తిని మనము నమ్మినచో, అనుపక్షానియగు వ్యాసునిశక్తియందు అవిశ్వాసమొందుకు? శక్తియుతులు తమశక్తిని నితరుల శరీరమందు సంచరింపజేయగలరు. ఇందుల కనేక ప్రమాణములు చరిత్రలోని ప్రతిపుటయందును మాంబజీవితముయొక్క ప్రతికార్యమునను కానవచ్చును. నెపోలియన్. మొదలగు కర్మనీరులు తాము యోగ్యులని తలచిన మనుష్యులలో శక్తిని ప్రవేశింపచేసి వారిద్వారమున తమ కార్యముల నిర్వర్తింపచేసికొనిరి. అతిసాధారణయోగి

కూడా నేదోయొకసిద్ధినిబొంది ఇతరులకు తనశక్తి నీయగలడు. మఱి వ్యాసదేవుడో జగత్సృష్టమనీషి, అనామాన్యయోగసిద్ధపురుషుడు; అందుచే నాయన దివ్యచక్షువుల నొసంగుట కపోలకల్పనగాదు. అదియొక వైజ్ఞానిక సత్యము. కన్నులు చూడజాలవనియు, చెవులు వినజాలవనియు, నాళిక ఆఘ్రాణించజాలదనియు, శరీరము స్పర్శించజాలదనియు, జిహ్వ దుచిచూడ జాలదనియు, మనస్సే చూచుననియు, వినుననియు, ఆఘ్రాణించుననియు, స్పర్శించుననియు, ఆస్వాదించుననియు మన మెఱుగుదుము. దర్శన శాస్త్రమందు, మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రమందు నీసత్యము చాలకాలమునుండి నమ్మబడుచున్నది. మోహనిద్ర కూడ మన వైజ్ఞానిక శాస్త్రముచే పరీక్షింపబడి, కండ్లు మూసికొనినను దర్శనేంద్రియము చేయువని నే నాడిద్వారమున నైనను పొందవచ్చునని ఋజువుచేయబడినది. చక్షురాది స్థూలేంద్రియములు జ్ఞానప్రాప్తికొఱకు కేవల సువిధాజనక-ఉపాయములై యుండు కారణముగను, స్థూలశరీరపు అనాది అభ్యాసముచే నాయుంద్రియములకు మనము బద్ధులై యుండు కారణముగను, వానికి దాసులమైతిమి. కనుక వాస్తవమునందు యేదేని వస్తువుయొక్కజ్ఞానమును శరీరముయొక్క యే ప్రణాళిద్వారమునకూడ మనస్సున కందజేయవచ్చును. ఏలన, అంధుడు వస్తుస్పర్శచే దానిరూపమును స్వభావమును సరిగా ధారణచేయగలడు. కాని స్వప్నావస్థపొందినవానిదృష్టికిని అంధునిదృష్టికిని భేదము

గలదు. మొదటివాడు మనోమధ్యను వస్తువుయొక్క ఆకృతినిజూచును. దీనినే దర్శనమందురు. వాస్తవ మేమన మనము మన యెదుటనున్నవస్తువును చూచుట లేదు; కాని ఆవస్తువుయొక్క ఆకారము మన కండ్లలో చిత్రింపబడును. దానినిచూచి ఆ వస్తువునుచూచినట్లు మనస్సుచెప్పును. కాని స్వచ్ఛావస్థప్రాప్తి వ్యక్తి దూరముననున్న వస్తువునుచూచుటకాని శబ్దమునువినుటకాని జరిగినపుడు, అటులగ్రహించుటకు, నెట్టి శారీరకప్రణాళి కావశ్యకతలేదనియు, సూక్ష్మదృష్టిద్వారమున చూడ నగుననియు ఋజువగుచున్నది. ఒకమనుష్యుడు లండను నగరమున స్వగృహములో కూర్చుండి ఎడింబరులో నాసమయమున జరుగుచున్న కార్యమును మనస్సులో చూచితినిని చెప్పుచుండు దృష్టాంతములు దిన దినము చూచుచున్నాముకదా? దీనినే సూక్ష్మదృష్టియందుము. సూక్ష్మదృష్టికిని దివ్యదృష్టికిని భేదమిది. సూక్ష్మదర్శి కాన్పించనివస్తువులయొక్క ప్రతిమూర్తిని, మనస్సులో చూచును. దివ్యదర్శి మనోమధ్యను జూడక శారీరక స్థూలచక్షువులతో నెదుటనే చూడగలడు. చింతనాస్తోతమందు శబ్దమును వినుటగాక, శారీరకకర్ణముల ద్వారముననే వినును; దీనికొక దృష్టాంతముగలదు; స్పటికపు టద్దము (crystal) లో, లేక మనమువ్రాసికొను మసి యందు సమసామయికఘటనలను తెలిసికొనుట. కాని దివ్యదృష్టిప్రాప్తించినయోగి కిద్విధమైన యుపకరణముల యూపశ్యకతలేదు. అతడిశక్తిద్వారమున నుపకరణ రహితముగా

తముగనే దేశకాలబంధములను ప్రశించుకొని ఇతర దేశముల సంగతులుగాని యితరకాలపు విషయములుగాని, గ్రహించగలడు. దేశబంధ విమోచనప్రమాణమును మనము చూచుచున్నాము, కాలబంధవిమోచనప్రమాణము నింకను చూడలేదు ; కాని యిదియు సాధ్యమే. మానవుడు త్రికాలదర్శి కాగలడు. దేశబంధవిమోచనము సంభవమైయుండ, కాలబంధ విమోచనము అసంభవమనజాలము. ఏది ఎటులున్నను వ్యాసప్రదత్త దివ్యచక్షువులద్వారమున సంజయుడు హస్తినాపురముననుండియే కురుక్షేత్రముననున్న పాండవ ధార్తరాష్ట్రులను కండ్లతోచూచి దుర్యోధనుని మాటలను భీష్మపితామహుని సింహవాదమును పాంచజన్యముయొక్క కురుధ్వంస ఘోషకమైన మహాశబ్దమును గీతార్చిద్యోతకమైన శ్రీకృష్ణాజ్ఞనులసంవాదమును చెవలతోవినెను. మహాభారతము రూపకముకాదనియు, శ్రీకృష్ణాజ్ఞలు కవికల్పితములుగారనియు, గీత ఆధునిక తార్కికులయొక్కగాని, లేక దార్శనికులయొక్కగాని సిద్ధాంతముగాదనియు, మాయభిప్రాయము. కనుక గీతలోని ఏ విషయమూ, అసంభవముగాని యుక్తివిరుద్ధముగాని కాదని యిట్లు ఋజువగుచున్నది. అందుచేతనే దివ్యచక్షుప్రాప్తి విషయమై యింత దీర్ఘముగా విచారింపబడెను.

దుర్యోధనుని వాక్కు శలము

యుద్ధమునందలి ప్రాథమికకార్య వర్ణనచేయుటకు సంజయు డారంభించెను. దుర్యోధనుడు పాండవ సేన

యొక్క పూర్వరచననుజూచి ద్రోణాచార్యుని సమీ-
పించెను. ద్రోణునియొద్ద కెందుకువెల్లెనో వ్యాఖ్యానించు
టావశ్యకము. భీష్ముడు సేనాధిపతిగాన యుద్ధసంగతు-
లాయనకు చెప్పట ఉచితము. కాని కపట బుద్ధిగల
దుర్యోధనునికి భీష్మాచార్యునిపై విశ్వాసములేదు.
భీష్మునికి పాండవులపై ప్రీతియు అనురక్తియు గలవు;
అతడు స్తిరాపురముననున్న శాంత్యానుమోదక దళ-
మునకు నేత. పాండవులకును, సార్వభౌమకును మాత్ర-
మే యుద్ధముజరిగిన, అత డెన్నడును అస్త్రధారణ చేసె-
డివాడుకాదు కాని, కొంవజాతికి ప్రాచీనశత్రువును,
ప్రితిస్పర్ధియు సామ్రాజ్యాభిలాషియునగు పాచాలజాతి-
ద్వారమున కురుకజ్యము ముట్టిడింపబడుటజూచి, కౌర-
వ జాతియొక్క ప్రధానపురుషుడు యోధుడు, రాజనీతి-
జ్ఞుడు సేనాధిపతిగా చేయబడి స్వీయ శాసనబలముచే-
చిన కాలమునుండి రక్షింపబడుచున్న స్వజాతిగౌరవ-
ప్రాయుభ్యములను కడపటికరి గా రక్షింప సంకల్పించెను.
దుర్యోధనుడు అనుగ్రహము గలవాడు. రాగద్వే-
షములే అతని కార్యములన్నిటికిని ప్రమాణములు, కౌర-
ణములు; కనుక కర్తవ్యంబులను నామమాపురు-
షునియొక్క మరొభావమును అతడు గ్రహించజాలడు.
స్వీయకర్తవ్యము నెరవేర్చుటకై తనకు ప్రాసమాను-
లైన పాండవులసహితము యుద్ధశత్రుమున సంహరింప-
గల బలము ఈకలతపస్వికి కలదనుసంగతి అత డెన్నడు-
ను విశ్వసింపజాలకపోయెను. స్వదేశ హితైషి, తనజాతి

అన్యాయమున అహితమున బడనున్నతజీని, ఆలోచన సమయమునందు, అహితమునుండి కాపాడుటకు తనశక్తి కొలది ప్రయత్నించియు, తుదకు తన స్వాభిప్రాయమును ఉపేక్షించి అధర్మయుద్ధమునగూడ స్వజాతిని రక్షించుటకును శతృవులను శిక్షించుటకును సమ్మతించును. భీష్ము డిట్టిమార్గమునే అవలంబించెను. దుర్యోధనునికిది అర్థముకాని విషయము. కనుక భీష్మునియొద్దకుపోక ద్రోణుని స్మరించెను. ద్రోణుడు వ్యక్తిగతముగ పాంచాలరాజునకు ఘోరశత్రువు. పాంచాలదేశ రాజకుమారుడు ధృష్టద్యుమ్నుడు గురువగు ద్రోణునివధించుటకు ప్రతిజ్ఞ చేసెను. అందుచే నీవ్యక్తిగత వైరభావమును జ్ఞాన మొనర్చిన, ఆచార్యుడు శాంతిపక్షమునువీడి పూర్ణోత్సాహముతో యుద్ధమొనర్చునని తలంచెను. కాని దుర్యోధనుడు స్పష్టముగా నీసంగతిచెప్పక ధృష్టద్యుమ్నుని పేరుమాత్రము పేర్కొనెను. అనంతరము భీష్ముని సంగతోషపెట్టతలంచి ఆయనను కురురాజ్య రక్షకుడనియు, ఆయనయే విజయమున కాధారభూతుడనియు, బల్కెను. మొదలు శత్రుపక్షములోని ముఖ్యయోధుల పేర్లను బేర్కొని అనంతరము తన సైన్యములోని ముఖ్యుల పేర్లన్నింటిని చెప్పక కొందరిని మాత్రమే చెప్పెను. ఇందులకు కారణమేమన భీష్ముద్రోణుల నామముల పేర్కొనుటయే అతని అభిప్రాయము కాని, ఆ అభిప్రాయమును మఱుగుపఱచుటకుగాను మరినాల్గెడు పేర్లు వచించెను. అనంతరము దుర్యోధనుడు “నాసైన్య

ము చాలయెక్కువగా నున్నది. భీష్ముడు సేనాధిపతి. పాండవుల సైన్యము మిక్కిలి స్వల్పము. వారి ఆశాస్థల మంతయు భీముని భుజములపై నున్నది. అందుచే మన మేల జయింపజాలము? అయినను జయమున కాధారు డగు భీష్ముని, శత్రువుల ఆక్రమణనుండి రక్షించుట మన కుచితము. ఆయనయున్న మన విజయము అవశ్యం భావిగ నుండును.” అని పల్కెను. అనేకులు “ఆపర్యాప్త”మను పదమునకు విపరీతార్థమును చెప్పెదరు. అది యుక్తిసంగతియు కాదు. ఏలయన దుర్యోధనుని సేన లోని నాయకులు శౌర్యధైర్యములతో నెవ్వరికిని తీసి పోవువాడుకాదు. అట్టిచో ఆస్మిశ్లాఘియగు దుర్యోధను డు తనయొక్క బలమును నిడించుకొని ఏల నిరాశ పొందును? భీష్ముడు దుర్యోధనుని భావమును అతిని మాటలయొక్క రహస్యోద్దేశ్యమును గ్రహించి అతని సందేశమును పోగొట్టదలంచి సింహనాదముచేసి శంఖ మును పూరించెను. దీనిచే దుర్యోధనుని హృదయము ప్రసన్నత నొందెను. తన ఉద్దేశ్యము నెరవేరినదనియు భీష్మద్రోణులు సందేశమువీడి యుద్ధ మొనర్తురనియు నతడు తలంచెను.

పూర్వసూచన

భీష్మునిగగనభేది శంఖనాదముచే యుద్ధరంగము కంపితమయ్యెను. అప్పుడు కౌరవ సైన్యము సర్వదిశల నుండి యుద్ధవాద్యములను మ్రోగించెను. రథగణ మంతయు రణోల్లాసముచే ఉన్మత్తులైరి. రెండవవైపున

పాండవశ్రేష్ఠుడును, అతని సారథియగు శ్రీకృష్ణుడును, భీష్ముని యుద్ధాహ్వానమునకు ఒదులుగా శింఖవాదమొనర్చిరి. అట్లే యుద్ధాహ్వానాది పాండవపక్షివీరులును, తమ తమ శింఖముల నూచి సైన్యసౌదయములలోని రణచండిని జాగృతి కావించిరి. ఈ మహాశబ్దము పృథ్వీని, గగనమండలమును, ప్రతిధ్వనింపజేసి ధార్తరాష్ట్రుల హృదయముల విదీర్ణమొనర్చెను. అట్లనుటచే భీష్ముడు మొదలగువారు శబ్దముచే భయపడిరినికాదు, వీరు వీరపురుషులు; రణచండియొక్క ఆహ్వానమునకు వారేల భీతిపడరు? కవి మొట్టమొదటనే అత్యంత ఉత్కట శబ్దశరీరముచేగలుగు శ్రీభావమును వర్ణించియున్నాడు. ఎవ్విధమున పిడుగుశబ్దపుధ్వని అనేకుల దద్దరిల్లజేయునో అటులనే యుద్ధరంగమంతటను నీశబ్దము వ్యాపించెను. అంతేగాక యీ శబ్దము ధార్తరాష్ట్రుల భావినంహార ఘోషణాయనునట్లు పాండవుల ఆశ్రమములచే విదీర్ణముగానున్న వారసౌదయములు ముదుగనే యీశబ్దముచే పగిలెను. యుద్ధమారంభమయ్యెను. పెండువైపుల నుండి శస్త్రప్రయోగము జరుగసాగెను. ఆసమయమున అజ్ఞుడు శ్రీకృష్ణునితో నిట్లు చెప్పెను. “దుర్బుద్ధి పరుడగు దుర్యోధనునికి ప్రియకార్యము నొనర్చుటకు ఎవరిక్కడ సమాగతమయ్యిరో ఎవరితో నేనుయుద్ధము చేయవలెనో వారిని చూచుటకు నారథమును ఉభయ సైన్యములకు మధ్యకుపోనిమ్మ” ఇట్లు చెప్పటలో అజ్ఞుని భావమిది. “పాండవులకుగల యీశ. యంతయు నా

పైననేయున్నది. నాచేతనే శత్రువర్గములోని ప్రధాన యోధులందరు చంపబడవలెను. కనుక వారెవరో నేను చూడవలసియున్నది.” ఇంతవఱకు అర్జునునికి సంపూర్ణ తీక్రియస్వభావము గలదు. కృష్ణుని, దౌర్బల్య సూచకమైన చిహ్నమేదికాని కనఁడలేదు. భరతిఖండములోని అనేక శ్రేష్ఠ వీరపురుషులు రెండవపక్షమునందుండిరి. వారి నందఱును సంహరించి తన అన్నయగు ధర్మరాజుకు నిష్కంఠకసామ్రాజ్యమును నియ్య నుద్వేగమున ధైర్యమునను. కాని అర్జునునికి యుద్ధయదార్బల్యము కలదనియు, నిపుడది నివారణకానియెడల యెప్పుడో ఒకప్పుడది అకస్మికముగా చిత్తమునుండి బుద్ధిలో ప్రవేశించి పాండవులకు కష్టమునేగాక వారికి నాశనము కూర్చునని శ్రీకృష్ణుడు యెఱుఁగును. అందుచేతనే అర్జునునికి ప్రయులైన భీష్మద్రోణులు మొదలైనవారిని, కౌరవ సైన్యములోని సకల రాజన్యులను చూడగలుగునట్టి స్థానమున రథమునుంచి “కూడియున్న కురుజాతీని చూడు”మనెను. ఇక్కడ మనము జ్ఞానశక్తి చుక్కెనవలసిన విషయము, అర్జునుడుకూడ కురుజాతీయుడే యనియు, కురువంశ గౌరవము అతనిగౌరవమనియు, తన ఆత్మీయ ప్రియజనులు శాల్యసఖులు అందరు కురుజాతీవారే యనియు, అందుచే శ్రీకృష్ణుడు తననోటినుండి ఈమాడు ముఖ్యశబ్దములను గంభీర అర్థభావముతో సహజముగా అతనికి తోచునట్లు పలికెను. అప్పుడర్జునుని కెవ్వరిని సంహరించి, యుద్ధిస్తురునికి అసపత్య సామ్రాజ్యమియ్య

దలంచెనో వారందరు స్వీయబంధువులును గురువులును
ప్రేమాస్పదులును తప్ప మఱెవ్వరు కాదని తోచెను.
భరతఖండములోని యేక త్రియులెల్లరు ప్రియసంబంధము
ద్వారా, పరస్పర మాబద్ధులైయుండిరో, వారందఱును
పరస్పరము నభించుకొనుట కొఱకే రణరంగమున
సమావేశమైయుండుట అతడు చూచెను.

విషాదమునకు మూలకారణము

అర్జునుని విషాదమునకు మూలకారణమేమి? అనే
కులు, ఈవిషాదమును ప్రశంశించుచు శ్రీకృష్ణుడు కుమార్గ
దర్శకుడనియు, అధర్మముమోదకుడనియు జెప్పి నిందిం
తుడు. ప్రైవమతములోని శాంతభావము, బౌద్ధ ధర్మ
ములోని అహింసాభావము వైష్ణవమతములోని ప్రేమ
భావము, శ్రేష్ఠములనియు, యుద్ధము నరహత్యా నాప
మనియు, భ్రాతృహత్య గురుహత్యలు మహాపాప మని
యు తలచి, వారప్రభావములకు వశవస్తులై యిట్టి అసం
గతమును బల్కుదురు. ఈ ఆధునిక భావములన్నియు,
ద్వాపర యుగముననున్న మహావీరులైన పాండవుల
మనస్సులందు కలుగలేదు. అహింస, యుద్ధము, వీనిలో
నేదిశ్రేష్ఠమైనదను సంశయముగాని, నరహత్య, భ్రాతృ
హత్య గురుహత్య మహాపాపములనికాని, అందుచే
యుద్ధమునుచూచి ఈపాపములను చేయకుండుట యుచిత
మనికాని, ఇట్టిభావ విచారచిన్నములేవియు, అర్జునుని
పూటయందు లేవు. కాని గురుజనుల వధించుటకంటె

భిక్షాన్నమే శ్రేయస్కరమనియు, బంధువులను వధిం
చుటచే పాపము మనల పొందుననియు చెప్పెననుట
సత్యమే. అయిన అర్జును డిట్లు చెప్పినది, కర్మస్వభావమును
జూచిగాక, కర్మయొక్క ఫలితమును తలపోసిమాత్రమే.
ఈకారణముచేతనే శ్రీకృష్ణుడు అతని విపాదమును
పోగొట్టదలచి, కర్మయొక్క ఫలితమును చూడకూడ
దనియు, కర్మస్వభావమునుచూచి, అదిచేయు టుచిత
మా లేదా, యని నిశ్చయము చేసికొనవలసినదనియు
బోధించెను. అర్జునుని ప్రభుభావము, వారందఱు
ఆత్మీయులు గురుజనులు బంధువులు బాల్యసఖులు
అనియు, అందఱును భక్తిప్రేమ స్నేహపాత్రులనియు,
వారిని వధించుటచే నిచ్చుటకరాజ్యము ప్రాప్తించినను,
రాజ్యభోగ మెప్పటికికూడ సుఖప్రదమైనదికాదనియు,
అంతేగాక రాజ్యభోగముచే దుఃఖమునుపొంది, జీవిత
పర్యంతము పశ్చాత్తాపమువలన దగ్ధముకావలసియుండు
ననియు, బంధు-బాంధవ-శూన్యప్రద్యైరాజ్య మెవ్వరికి
కూడ కోరదగినది కాదనియునై యుండెను. అర్జునుని
ద్వితీయభావము ప్రియజనులకు త్యధర్మవిరుద్ధమనియు,
ద్వైపాపాత్రులనుమాత్రమే యుద్ధమునందు వధించుట
క్షత్రియధర్మమనియునై యుండెను. అతని తృతీయభావ
ము, స్వాధ్యముకొఱకట్టి కర్మయొనర్చుట ధర్మవిరుద్ధ
మనియు క్షత్రియులకు తగినది కాదనియునై యుండెను.
అతని చతుర్థభావము, భ్రాతృవిరోధహత్యలచే, కుల
నాశము, జాతినష్టము కలుగుననియు, నిట్టి ఫలమును

కలుగజేయుట, కులరక్షకుడు జాతిరక్షకుడునగు త్రియు
నకు మహాపాపమునుబట్టెయ్యండెను. ఈనాల్గుభావములు
తప్ప అజ్ఞునికి విషాదకారణములేవియు నుండలేదు.
ఈవిషయమును మనము గ్రహించకపోయిన, శ్రీకృష్ణుని
యుద్దేశ్యమునుగాని, బోధయొక్క అర్థమునుగాని మన
ము తెలిసికొనజాలము. క్రైస్తవధర్మము, బౌద్ధధర్మము
వైష్ణవధర్మములతో, గీతాధర్మముయొక్క విరోధ
సామంజస్యతలను తరువాత తెలుపబడును. అజ్ఞుని
వాక్యముయొక్క భావమును గుఱిగించి, సూక్ష్మవిచారము
చే తెలిసికొందము.

వైష్ణవమాయాప్రవేశము

అజ్ఞుడు మొదట తన విషాదమునుగూర్చి చెప్పె
ను. ప్రేమకృప లాకస్మికముగ నజ్ఞునిపై విక్రోహ
మొనరించి, అతనిని పరాస్తుని అభిభూతుని గావించుట
చే క్షణకాలమునో నతని శరీరబలమంతయు క్షీణింప,
అవయవము లన్నియు దుర్బలముకాగ, నడచుటకును
శక్తిలేక, స్త్రమునందు గాండీవమును ధరించకూడ శక్తి
లేనివాడై శోకోత్తాపముచే జ్వరలక్షణములు పొడ
చూప, త్వచము అగ్నియందువలె మండుచుండ, ముఖ
ము వాడిపోవ, శరీరమంతయు కుపించెను. ఈభావ
వర్ణనగూర్చి చదివినప్పుడు, మొదట యిది కల్పనయను
నట్టియభిప్రాయము కలుగును; కాని వీనిని గుఱించి
సూక్ష్మముగా విచారించుమేని వీనియందలి గూఢార్థ
మొకటి మనకు తెలియును. ఇంతకుపూర్వ మజ్ఞుడు

కారవులతో ననేకసార్లు యుద్ధముచేసియుండెను; అప్పు డిట్టిభావము లతనియందుదయించెను; ఈ సమయ మున శ్రీకృష్ణుని సంకల్పశక్తిచే అర్జునునియందు హతాత్తుగా నిలంతంకభావన లుట్పిన్నయ్యెను. మానవ జాతియొక్క ఆనేక అత్యంతఃస్థలవృత్తులు, అర్జునుని యందు పీఠీయశిక్షచే, ఉచ్చాకాంతిచే జయింపబడియు ఆబద్ధమై అతని హృదయతలమందు గుప్తరూపమున దాగియుండెను. నిగ్రహముచే చిత్తశుద్ధి కలుగజాలదు; విగుడ్డ వివేకబుద్ధిసహాయముచే, సంయమముచే చిత్త శుద్ధి కలుగును. నిగృహీత వృత్తులు, భావములు, ఈ జన్మమునందో లేక జన్మాంతరిమునందో, చిత్తమునందు లింకురెంచి బుద్ధిని ఆక్రమించి, అక్కడ విజయముగాంచి, మానవుని సమస్త కర్మలను తమ వికాసమున కనుకూల ము గావించుకొనును. ఈ కారణముచే. ఈజన్మమునందు దగ్ధావస్థకుఁడువాడు,* మఱి జన్మమునందు నిష్కర

* ఈ వాక్యములను చిగువుపాఠకులు, దీనిని తప్ప అర్థము చేసికొనరుండ దీనిని విశదీకరించవలసియున్నది. వ్యక్తి మృతి చెందినపుడు, వ్యక్తిగత భౌతికశరీరము పంచభూతములలో కలిసి పోవునట్లుగా నే, వ్యక్తిగత ప్రాణికగుణములు, కృప, సచ్చరిత్రము అనునట్టివి, అవి యెంతకాలము విశ్లేషితమొనరించబడలేదో, అవి ప్రాణికలోకమునందు విలీనమగును. పునర్జన్మయైతైనపుడు. ఆ గుణము లతనిని వెంబడించును. ఈగుణములు విశ్లేషితమొనరించ బడిన నే, పునర్జన్మయంగు, అవి అతనిని వెంబడించును. అందుచే, మరణించిన వ్యక్తి, మఱియొకజన్మయంగు సూతనానుభవములు కలిగించుటకోసమ, సూతనన్వభావముతో కూడిన పరిశీతులయందు, అతడు జన్మకొంగును.

స్వభావు డగుచున్నాడు; ఈజన్మమునందు కామియు
 దుశ్చరిత్రుడు నగువాడు తర్వాతిజన్మమునందు సాధువు
 సుచ్చరిత్రుడు నగుచున్నాడు. అందుచే, వానిని నిగ్ర
 హించుటకుబదులు, వివేక విశుద్ధబుద్ధిసహాయముచే సర్వ
 వృత్తులను తొలగించి, చిత్తమును శుద్ధిగావించుకొన
 వలెను. ఇట్లు చేయుటనే సంయమమందురు. జ్ఞానప్రభా
 వముచే తమోభావమును దూరము గావించలేనంత
 వజకు, సంయమము పనిచేయజాలదు. అందుచే శ్రీకృ
 ణుడు అష్టానుని అజ్ఞానమును దూరముచేసి, అతినియందు
 నిద్రించుచున్న వివేకమును మేల్కొల్పి, అతని చిత్త
 మును శుద్ధముకావింప తలంచెను. కాని త్యాజ్యవృత్తు
 లు చిత్తమునందు మేల్కొని బుద్ధియెదుట ఉత్పతము
 కావంతవజకు బుద్ధి ఘానిని తొలగించవలసిన యవసర
 ముండదు. అప్పుడుమాత్రమే అంతర్థిత దైత్యరాక్షసుల
 నుండి, వివేకబుద్ధిని యుద్ధముద్వారా ముక్తిగావించ
 పీలుచును. యోగసాధనా పారంభావస్థయందు,
 చిత్తమునందుండు కుఃప్రవృత్తులు సాధకుని భయశోక
 ములచే విశ్వలము గావించును; వీనిని పాశ్చాత్యులు
 సైతానుని కాంక్షమని చెప్పుదురు; దీనినే మాదుని, లేక
 కామదేవుని ఆక్రమణయనియు మనము చెప్పుదుము. కాని
 యీభయశోకములు అజ్ఞానముచే కలుగును; ఇవి సైతా
 నునిచే కలుగుటలేదు; ఇవి భగవానుని పరిమమునుండి
 యే వచ్చుచున్నవి. అంతర్యామియగు జగద్గురువు, ఈ
 ప్రవృత్తులను చెడుపుకొరకుగాక, మేలుకొరకే ఆహ్వా

నించి అతని చిత్తమును శుద్ధముగావించును. శ్రీకృష్ణుడీ ప్రకారము, బాహ్యజగత్తునందు అర్జునునికి సశరీర సఖుడును సారథియునై యుండిన విధముననే అంతరమున అశరీర యీశ్వరుడుగను అంతర్యామి పురుషోత్తముడుగను విరాజిల్లుచు ఆయనయే, ఈగుప్త భావనలను వృత్తులను అర్జునునిపై ఒక్కసారిగా విసతెను. వీని భీషణా ఘాతముచే మానసిక వికారమును, స్థూలశరీరమునందు కవి వర్ణించిన లక్షణములును చూపట్టెను. ఇట్టి అప్రత్యాశిత శోకమోహములచే శరీరమున కీ విధమగు వికారములు కలుగునని మనకు తెలియును. ఇది మానవునికి సాధారణానుభవమే. భగవానుని వైష్ణవమాయ, పూర్తిగా నొక్కక్షణములో అర్జును నోడించెను. దీని వలననే అతనియందీ వికార ముత్పన్నమయ్యెను. ఎప్పుడధర్మము, దయ, ప్రేమాదిధర్మముల కోమలాకారమును ధరించియు, అజ్ఞానము జ్ఞానముయొక్క ఛద్మ వేషము ధరించియు, ప్రగాఢ అంధకారమయ తమోగుణము ఉజ్వల-విశద-పవిత్రతయొక్క మిథ్యారూపమును ధరించియు, “నేను సాత్వికుడను, నేను జ్ఞానిని, నేను ధర్మాత్ముడను, భగవంతుని ప్రియదూతను, పుణ్యరూపుడను పుణ్యప్రవర్తికుడను” అని చెప్పినో, అప్పుడు భగవానుని వైష్ణవమాయ బుద్ధియందు ప్రవేశించియుండును.

వైష్ణవమాయా లక్షణములు

ఈ వైష్ణవమాయయొక్క ముఖ్యాస్త్రములు కృపాస్నేహములు. మానవజాతియొక్క ప్రేమస్నేహ

వృత్తులు విశుద్ధములుకావు. శారీరక ప్రాణికవికారముల వల్ల, పవిత్రదయూప్రేమలు కలుషితము వికలాంగము నగును. వృత్తులకు వాసస్థానము చిత్తము ; భోగములకు జ్ఞేత్రము ప్రాణము ; కర్మలకుయంత్రము శరీరము: చింతనాప్రదేశము బుద్ధి. ఇవియన్నియు విశుద్ధమైనప్పుడు, అవి స్వాతంత్ర్యముగలవై, పరస్పర - అవిరోధములగును. చిత్తమునందు భావముదయించును. తదనుసారముగ శరీరమునందు కర్మ జరుగును. బుద్ధియందు తత్సంబంధవిచారము కలుగును. అదేభావ కర్మచింతనల యానందమును ప్రాణము భోగించును; జీవుడు సాక్షి భూతుడై ప్రకృతియొక్క యాయానందమయి క్రిడలను పీక్షించి, ఆనందించును. అశుద్ధావస్థయందు, శారీరక లేక మానసికభోగమునకు ప్రాణము లాలయితమై, శరీరము కర్మయంత్రముగాగాక భోగసాధనముగా నేర్పడి, శరీరభోగములయం దాసక్తిగలదై, వానిని ఘాంభించుచుండును ; చిత్తము శారీరక భోగవాసనచే ఆక్రంతమై నిర్మలభావమును గ్రహించ నసమర్థమగును; కలుషిత వాసనాయుక్తభావములు చిత్తసాగరమును విక్షోభ మొనరించును. వాసనల కోలాహలము బుద్ధిని అభిభూత మొనరించి వ్యాకులపఱచును; అప్పుడు బుద్ధి నిర్మలాభ్రాంత శాంత చింతనలను గ్రహించ శక్తిలేకపోవును; చంచల మనస్సుకు బుద్ధి వశీభూతమై, అసత్యప్రాబల్యము చే విచారవిప్లవము భ్రాంతియు నేర్పడి అంధతను పొందును. ఈబుద్ధిభ్రంశచే, జీవుడుకూడ జ్ఞానశూన్యు

డైసాక్షిభావమును నిర్మలానందభావమును కోల్పోయి, ఆధారముతో నేకమై, “నేను దేశమును, నేను ప్రాణమును, నేను చిత్తమును, నేను బుద్ధిని” అను మొదలగు భ్రాంతులయందుబడి, శారీరక మానసిక సుఖదుఃఖములచే వీనిని అనుభవించుచుండును. ఈ ఉత్పాతమునకు మూలము అశుద్ధబుద్ధియే; కనుక ఉన్నతికి ప్రథమ సోపానము చిత్తశుద్ధియే. ఈ అశుద్ధి కేవల తామసిక రాజసవృత్తులను కలుషితమొనరించుటతో మారకొనక సాత్వికవృత్తినికూడ కలుషిత మొనరించును. “ఒకానొకవ్యక్తి నాశారీరక మానసికభోగములకు సామగ్రి; నాకది సంతోషమును కలిగించును; నాకతడే కావలయును; అతడులేనిది నాకు క్లేశము కలుగుచున్నది,” అనుట అశుద్ధప్రేమను సూచించును; శరీరప్రాణములు చిత్తమును కలుషితమొనరించి, నిర్మలప్రేమను వికృతమొనరించును. బుద్ధియు నీ అశుద్ధిచే భ్రాంతి నొంది, యిట్లు చెప్పును; “ఒకానొక స్త్రీ నాకు చెందినది; ఒకానొకడు నా సోదరుడు, లేక నాసోదరి, నాసఖుడు, ఆత్మీయుడు, మిత్రుడు, వాని నేప్రేమించవలెను; ఆప్రేమయే పుణ్యమయము; అట్టిప్రేమకు విరుద్ధముగా చేయుటయే పాపము క్రూరము అధర్మము.” ఈ ప్రకారమశుద్ధప్రేమఫలస్వరూపముచే బలయుతమగు కృప యేర్పడి, ప్రియజనులకు కష్టము కలుగజేయుటకన్నను అయిష్టమును కలిగించుటకన్నను, ధర్మమునకు తిలాంజలినిచ్చుట శ్రేయస్కరమని తలంచి, అంత్యమున

ధర్మమును అధర్మముని, తన కృపకు భంగముగాకుండ, నౌర్బల్యముచే తన్నుదా సమర్థించుకొనును. ఈ విధముగ వైష్ణవమాయయొక్క ప్రమాణములు అర్జునుని ప్రతిపదమునందును కనబడును.

అర్జునుడు పలికిన మొదటి పలుకులివి, — “వీరు నా స్వజనులు, ఆత్మీయులు, స్నేహపాత్రులు; యుద్ధము నందు వీరిని హత్యగావించుటచే నాకెల్లు హితము కలుగును? విజేతకు గలగర్వము, రాజనకుగల గౌరవము, ధనికునికిగల సౌఖ్యము, ప్రాప్తించును. సారహీనమగు నీయన్నింటి స్వార్థమును నేను గోరను. రాజ్యము, భోగము, జీవితమందు ప్రజలకేల ప్రియము నొసంగుచున్నవి? సొంత యిల్లాలు, కొడుకు, కూతురు లనియు, ఆత్మీయ స్వజనులనియు, వారిసుఖముచే, తనకు సుఖము కలదనియు, బంధుబాంధవులయొద్ద ఐశ్వర్యసుఖము ననుభవించుననియు, ఆనందముగా వారితో కాలముగడుపుదుననియు లోకులు తలంచుచుందురు. ఈ కారణముచే సుఖమాహాత్మ్యములు, కోరవలసిన విషయములే యగుచున్నవి. కాని నే నెవ్వరికొకకు, రాజ్యమును భోగమును సుఖమును కోరుచున్నానో, వారే శత్రువులై యుద్ధముకొఱ కుపస్థితులై యున్నారు. వారునన్ను వధింప సిద్ధపడియున్నారు. వారు నాతోకూడి రాజ్యమును సుఖమును అనుభవించుట కయిష్టులు. కాని వారునన్ను చంపిననుసరే, వారినిమాత్రము నేను చంపనొల్లను. వారిహత్యచే ముల్లోకములరాజ్యము నాకు చేకూరినను

వారిని నేనుచంపను. అట్టివాకు పృథ్వీయొక్క అసపత్న సామ్రాజ్యపదవి యొకలెక్కలోనిదా!

“నకాంక్షేవిజయం కృష్ణ, నచరాజ్యం సుఖానిచ”

ఏతాన్నహస్త మిచ్ఛామి, ఘ్నతోపి మధుసూదనా

అపి శ్రోలోక్యరాజ్య స్యహేతోః కిన్నమహీకృతే.”

ఈ శ్లోకములలోని మాటలతో స్థూలదర్శులు మోహితులై యిట్లు పలుకుదురు, “అహో, అర్జునునిభావ మెంతగొప్పది, యెంత ఉదారమైనది, ఎంత ప్రేమమయ మైనది; రక్తముతోకూడిన భోగసుఖములకన్న పరా జయము మరణము చిరకాలదుఃఖము మేలనెను.” కాని మనము అర్జునుని మనోభావములను పరీక్షించితిమేని మనకు తెలియునదేమన, అర్జునునిభావములు కడు ఘోరములనియు దుర్బలతా సూచకములనియు, కౌతర తాపూర్ణములనియు తెలియనగును. కులహితమునుగోరి, ప్రియజనులప్రేమకు లోనై, కృషకు వశీభూతుడై, రక్త పాత భయముచే వ్యక్తిగతస్వార్థమును త్యాగము చేయుట అనార్యులకు ఉదారభావము గావచ్చు. కాని ఆర్యులభావమునది మధ్యమకోటియం దున్నవానికి చెంది నది; భగవద్ప్రీతికొఱకు స్వార్థమునుత్యజించి, ధర్మము నెర వేర్చుట ఉత్తమభావము. మఱిరెండవపక్షమున కుల హితముకొఱకు, ప్రజలప్రేమకొఱకు, కృషకు పరవశుడై రక్తపాతభయముచే ధర్మమును విడుచుట అధమభావ ము. భగద్ప్రీతికొఱకు, ధర్మముకొఱకు స్నేహకృపా భయములను లేకుండ జేసికొనుట యథార్థఆర్యభావము.

తన త్సుద్రభావమును సమర్థించుకొనుటకు అర్జునుడు స్వజనులహత్య పాపమని యిటులచెప్పెను, “కౌరవులవధచే మాకెట్లు మనస్తుష్టి కాగలదు? వీరు మాబంధుబాంధవులు, ఆత్మీయస్వజనులు; వీరు అన్యాయమునుచేయుచు మమ్ము ద్వేషించుచు మారాజ్యమును దొంగిలించ గోరుచున్నారు; అయ్యును వీరిని వధించుటచే నాకు పాపమే కలుగును, సుఖము కలుగదు.” ఇట్లుంతయు చెప్పుచుండెడి అర్జునుడు తాము ధర్మయుద్ధమునకు దిగితిమని మఱచెను. తనయొక్కగాని, లేక యుధిష్ఠరునియొక్కగాని సుఖము కొఱకు, కౌరవవధకార్యమునందు శ్రీకృష్ణుడు అతనిని నియమించియుండ లేదు; కాని ధర్మస్థాపనకొఱకు అధర్మనాశనముకొఱకు, త్రితీయ ధర్మపాలనకొఱకు, భారతఖండమందు ధర్మముతోకూడిన నొకమహానామ్రాజ్యమును స్థాపించుట యుద్ధముయొక్క ఉద్దేశ్యమైయుండెను. సమస్త సుఖములకు తిలాంజలి అర్పించి జీవితపర్యంతము దుఃఖమును, నియమనమును సహించుచు, ఈ ఉద్దేశ్యమును సిద్ధింపజేసికొనుట అర్జునుని కర్తవ్యము.

కుల నాశన విషయము

అర్జునుడు తన దుర్బలతను సమర్థించుకొనుటకై, ఒక యున్నతోపాయమును ప్రకటించెను; యుద్ధమునందు జాతి కులములు నాశమగుననియు, అందుచే నాయుద్ధము ధర్మమగునదిగాక, అధర్మమగునది యనెను. భ్రాతృహత్యచే మిత్రద్రోహము జరుగుననియు, అనగా, నెవ్వడు

స్వాభావముచే అనుకూలురుగను సహాయులుగను నుందురో, వారికి అనిష్టములగుననియు, అట్లే కులమును టచే కౌరవులను పేరుగల క్షత్రియవంశీకులు అనియు వారు రెండు పక్షములందును నున్నారనియు, వారు వినాశన మగుదురనియు నర్జునుడు తలంచెను. పోచిన కాలమందు జాతులు ప్రాయీకముగ రక్తసంబంధము గలవిగనుండెను. ఒక్కకులము, లేక వంశము పెరిగి పెరిగి పెద్దదగుటచే, జాతిగా పరిణమించుచుండెను; భోజవంశము కురువంశము మొదలగునవి, భారతజాతి యందు మొదలు అంతర్గత కులవిశేషములుగ నుండి, తర్వాతకాలమున, నివి బలశాలి జాతులుగ నేర్పడెను. కులములో ఒకరియం దొకరికేర్పడు విరోధము, అందుచే అనిష్టమును కలిగించుకొనెడి ప్రవృత్తియు, మిత్రద్రోహముగా నర్జునుడు భావించెను. నైతికదృష్టి ననుసరించి యీమిత్రద్రోహము మహాపాతకమనియు, ఆర్థిక నీతి దృష్టిచేకూడ మిత్రద్రోహమునందు మహాదోషమొకటి కలదని అతడు తలంచెను. ఈ మిత్రద్రోహముయొక్క ఫలము అవశ్యంభావిగా కులక్షయమే యగును. సనాతన కులధర్మముయొక్క విశిష్టవిధానముచే కులముయొక్క యున్నతస్థితి యేర్పడుచున్నది; వీని మహదాదర్శముల చే, కర్మబద్ధమగు గార్హస్థ్యజీవితమును, రాజనీతియ నెడి క్షేత్రమునందు పితృపురుష సంబంధస్థాపితత్వమును నేర్పడినవి; అట్టిచో, ఈఆదర్శములకు హానికలుగుటచే ఈనియమము లన్నియు శిథిలమై, కులము అధఃపతనము

చెందును. కుల మెంతవఱకు సౌభాగ్యవంతముగ బలశా
లిగ నుండునో అంతవఱకు ఆదర్శములును కర్మనియమ
ములును సురక్షితముగనుండును; కాని కులము క్షీణించి
దుర్బలమైనప్పుడు తమోభావ మధికమై ధర్మములు
శిథిలమగును; వీని ఫలస్వరూపములుగ, అరాజకత దు
ర్నీతి మొదలగు దోషములు కులమునందు బ్రవేశించి,
కులస్త్రీలు దుశ్చరిత్రులై, కుల పవిత్రత నష్టమై, నీచచా
రిత్రకులయొక్కయు, నీచజాతియొక్కయు సహవాసము
చే మహాకులమునందు వర్ణసంకర మేర్పడును. ఈవిధ
ముగ పితరుల నిజసంతతి లేకపోవుటచే కులనాశకులకు
నరకప్రాప్తి కలుగును; అధర్మ మధికమగుటచే వర్ణసంకర
సంభూతైతిక-అధోగతి యేర్పడును; నీచగుణములు
వృద్ధియగుటచే, అరాజకత మొదలగు దోషములు
ప్రవేశించి సమస్తకులమునకు వినాశనము ప్రాప్తించి,
పృథ్వి నరకప్రాప్తయోగ్యమగును. కులము నశించుటచే
కులధర్మము జాతిధర్మము నష్టముపొందును. ఇక్కడ
జాతిధర్మమనుటచే, సమస్తకుల సమష్టులచే నేర్పడిన
జాతియు, దాని పరస్పరాగత సనాతన - ఆదర్శములు
నియమములు. దీనితర్వాత అర్జును డొక్కసారి తన
ప్రథమసిద్ధాంతమును, కర్తవ్యకర్మవిషయక నిశ్చయ
మును తెలియజేసి, యుద్ధసమయమున గాండీవమును
విడిచి రథముపై కూలబడెను. శోకముచే అతనిబుద్ధి
విప్లవ మొందుటచే, ఈప్రకారముగా క్షత్రియునికి
అనుచితమును, మఱియు ఆద్యునికి అనుచితమునైన

ఆచరణమునకు సంకల్పించెనని ఈ అధ్యాయమునందలి అంతిమశ్లోకమునందు కవి వివరించెను.

విద్య, అవిద్య

అర్జునుని కులనాశవిషయక మాటయందు మన మొక అత్యంతవిశాల-ఉన్నతభావముయొక్క ఛాయను చూడగలము. ఈభావములోకూడిన జటిల ప్రశ్నను ఆలోచించుట గీతావ్యాఖ్యానమున కత్యంతావశ్యకము. కాని గీతయందు మనము కేవల మాధ్యాత్మికార్థమును వెతికి, మనజాతీయ గార్హస్థ్య వ్యక్తిగత సాంసారిక కర్మలను, ఆదర్శములను, గీతోక్తధర్మమునుండి పూర్ణముగా వేరుపఱచినచో, దాని భావమున్ను ఆప్రశ్నయొక్క ప్రయోజనీయతయు నష్టపడి గీతోక్తధర్మముయొక్క సర్వ వ్యాపకవిస్తారము సంకుచితమగును. శంకరాది మొదలగు గీతావ్యాఖ్యాతలు, సంసారత్యాగులు, దార్శనిక-ఆధ్యాత్మ విద్యాపరాయణులగు జ్ఞానులు లేక భక్తులు నైయుండిరి; వారు గీతయందు తమకావశ్యకమగు జ్ఞానభావములను వెతికి, వానిని పొంది సంతుష్టులైయుండిరి. కాని ఒక్కేసారి జ్ఞానియు కర్మయు భక్తుడునై యుండువాడే గీతయొక్క గూఢతమబోధ కర్తుడు. గీతకు వక్తయగు శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానియు కర్మియునైయుండెను, గీతాబోధను పొందుటకు పాతుడుగు నర్జునుడు భక్తుడును కర్మియునైయుండెను; ఇతనికి జ్ఞాన దృష్టి కలిగించుటకు కురుక్షేత్రమునందు శ్రీకృష్ణు డీ బోధను ఘోషించెను; ఒక మహా రాజనీతిసంఘర్షణ,

గీతాబోధకు కారణము; ఈ సంఘర్షణయందు అర్జునుని ఒక మహా రాజనీతికోద్దేశ్యమునకు యంత్రముగా నిమిత్తమాత్రునిగా యుద్ధమునందు ప్రవృత్తునిచేయుట గీతోద్దేశ్యము; యుద్ధక్షేత్రమే బోధనాస్థలము. శ్రీకృష్ణుడు శ్రీష్ఠరాజనీతిజ్ఞుడును యోధుడనై యుండెను; ధర్మరాజ్యసంస్థాపనయే అతనిజీవిత ప్రధానోద్దేశ్యము. అర్జునుడుకూడ తత్రియరాజకుమారుడు : రాజనీతియు యుద్ధము అతని స్వభావనియతకర్మలు. ఇట్టి అవస్థయందు గీతయొక్క మహాోద్దేశ్యమును వదలి, గీతకు కారణమగు గీతయొక్క వక్తాపాత్రలను వదలి, గీతకు వ్యాఖ్యానము చేయుటచే కలుగుప్రయోజన మెట్టిది?

చిరకాలమునుండి మానవజగత్తునందు, దానికి ఐదు ముఖ్యఆధారములు విద్యామానమై యున్నవి;— అవి, వ్యక్తి, పరివారము (కుటుంబము), వంశము, జాతి, మానవసమిష్టి. ఈ ఐదు ఆధారములపైననే ధర్మము ప్రతిష్ఠితమైయున్నది. ధర్మముయొక్క ఉద్దేశ్యము భగవద్బ్రహ్మి. దీనికి రెండుమార్గములు గలవు; విద్యపై నాధారపడియొకటి, అవిద్యపై నాధారపడి మఱియొకటి. ఈరెండును భగవద్దర్శనమునకు ఆత్మజ్ఞానమునకు ఉపాయములే. అవిద్యామయప్రపంచమును పరిత్యజించి సచ్చిదానందమునుపొంది పరబ్రహ్మయందు లీనమగుట విద్యామార్గము. సర్వత్ర ఆత్మను భగవంతుని దర్శించి జ్ఞానమయ మంగళమయ శక్తిమయ పరమేశ్వరుని, బంధు, ప్రభు, గురు పిత మాత పుత్ర కన్య దాస సతి పత్ని

రూపములందు పాపించుట అవిద్యావిధానము. విద్యామార్గముయొక్క ఉద్దేశ్యము శాంతి; అవిద్యా మార్గముయొక్క ఉద్దేశ్యము ప్రేమ. కాని భగవంతుని ప్రకృతి విద్య-అవిద్యామయమై యున్నది. అందుచే మనము కేవల విద్యామార్గమును అనుసరించినచో విద్యామయబ్రహ్మను ప్రాప్తించెదము; కేవల అవిద్యా మార్గమును అనుసరించుచో అవిద్యామయ బ్రహ్మను ప్రాప్తించెదము. కాని ఎవ్వరు విద్య-అవిద్యామార్గముల రెండింటిని అవలంబింతురో, వారు పూర్ణరూపముచే వాసుదేవుని పొందుదురు. వారు విద్యా-అవిద్యల రెండింటికి నతీతులు. ఎవడు, విద్యయొక్క అంతిమ లక్ష్యము వఱకేతెంచునో, వాడు విద్యాసహాయమున అవిద్యను ఆయత్తవఱచుకొనును. ఈశోపనిషత్తునందు ఈ మహాసత్యము అత్యంత స్పష్టరూపమున ఈ క్రిందివిధముగా చెప్పబడియున్నది.

అంధం తమః ప్రవిశంతియేఽవిద్యామపాసతే,
తతోఽఘాయ ఇవ తే తమాయ ఉ విద్యాయాం రతాః॥

అన్యదేవా హుర్విద్యయాఽన్యదేవాహురవిద్యయా,
ఇతి శుశ్రుమధీరాణాం యే న స్తద్విచ చక్షిరే॥

విద్యాం చా విద్యాం చ యస్తద్వేదోభయం సహ,
అవిద్యయా మృత్యుంతీర్త్వా విద్యయాఽమృతమశ్నుతే॥

“ఎవరు అవిద్యోపాసకులలో ఆ అంధులు అజ్ఞాన రూప లోకమునందు ప్రవేశింతురు. మాకు బ్రహ్మజ్ఞాన మొనర్చిన ధీరులైన జ్ఞానులు, విద్యకును ఫలము కలదని

యు, అవిద్యకును ఫలము కలదనియు, ఆరెండు ఫలములు భిన్నమనియు చెప్పగా మేము వింటిమి. ఎవరు విద్యావిద్యల రెండింటిజ్ఞానమును ఆయత్తపఱచుకొందురో, వారు అవిద్యాద్వారమున మృత్యువు నతిక్రమించి, విద్యాద్వారమున అమృతమయపురుషోత్తముని ఆనందమును ఉపభోగింతురు.”

సమస్త మానవజాతియు అవిద్యను అనుభవించుచు విద్యామార్గమునకు అగ్రసరమైయున్నది. ఇదియే వాస్తవక్రమవికాసము. శ్రేష్ఠులు సాధకులు యోగులు జ్ఞానులు భక్తులు కర్మయోగులు, ఈ మహాభియానమునందు అగ్రగామి సైనికులై దూరస్థితగంతవ్యస్థానమును తీవ్రగతిచే చేరి, అక్కడనుండి తిరిగి దిగివచ్చి మనుజుజాతికి సుసంవాదమును వినిపించి, మార్గమును చూపించి శక్తిని వితరణమొనర్తురు. భగవంతుని అవతారములు విభూతులు మార్గమును సుగమమొనర్చి, అనుకూలావస్థ నుత్పన్నమొనర్చి; బాధలను దూరము కావించుతురు. అవిద్యయందు విద్య, భోగమునందు త్యాగము, సంసారమునందు సన్యాసము, ఆత్మయందు సర్వభూతములు, సర్వభూతములయం దాత్మ, భగవంతునియందు జగత్తు, జగత్తునందు భగవంతుడు, నగు నిట్టిఉపలబ్ధియే సరియైన జ్ఞానము; ఇదియే మానవజాతిని గంతవ్యస్థానమున చేర్చుటకు నిర్దిష్టమార్గము. ఆత్మజ్ఞానముయొక్క సంకీర్ణత, ఉన్నతికి ప్రధానాంతరాయము; దేహమును ఆత్మయని తలంచుట, స్వార్థమును కలిగియుండుట, ఈ

సంకీర్ణతకు మూలకారణములు. అందుచే నితరులను తనవలెనే జూచుట, ఉన్నతికి ప్రథమసోపానము. మనుష్యుడు మొదట వ్యక్తిభావమును పొంది, వ్యక్తిగత శారీరక, మానసిక-ఉన్నతిని, భోగమును, శక్తి వికాసమును నాశించుచుండును. నేను దేహమును మనస్సును ప్రాణమును అనియు, దేహముయొక్క బల సుఖసౌందర్యములను, మనస్సుయొక్క స్వచ్ఛతా క్షీప్రతానందములను, ప్రాణముయొక్క తేజభోగ ప్రభుత్వతలను జీవితోద్దేశ్యమనియు, అవియే ఉన్నతియొక్క చరమావస్థ యనియు తలంచును. ఇదియే మానవుని ప్రాథమిక, లేక ఆసుర్విజ్ఞానము. దీని ఆవశ్యతయు కలదు. మొదట శరీర ప్రాణమనస్సులయొక్క వికాసము పరిపూర్ణతల సాధించి, తర్వాత ఆ పూర్ణవికసితశక్తిని నితరుల సేవయందు ప్రయుక్తమొనరించుట యుచితము. కనుక ఆసురికశక్తి వికాసమును పొందుట మానవజాతి సభ్యత యొక్క ప్రథమావస్థ. పశుయక్షరాక్షసాసురవిశాచము లన్నియు మనుష్యుని మనస్సునందు కర్మయందు చరిత్రయందు లీల యొనర్చుచు, వికాసమును పొందుచుండును. దీని తర్వాత మనుష్యుడు ఆత్మజ్ఞానమును విస్తరించుకొని యితరులను తనవలెనేచూచుట కారంభించును. ఇతరుల కొఱకు స్వార్థత్యాగమొనర్చుట నేర్చుకొనును. మొదలు తన పరివారమును తనవలె జూచును; భార్యా పుత్రుల ప్రాణరక్షణకొఱకు స్వప్రాణత్యాగము చేయును; వారి సుఖముకొఱకు స్వసుఖమును పోగొట్టుకొనును.

దీనితర్వాత కులమును లేక వంశమును తనవలె జూచును; కుల రక్షణకొఱకు ప్రాణత్యాగ మొనర్చును: తన యొక్కయు భార్య పుత్రాదులయొక్కయు సుఖమును గూడ విడనాడును. అటుతర్వాత జాతిని తనవలెనే జూచును; జాతి రక్షణకొఱకు, స్వీయప్రాణమును త్యాగ మొనర్చును; తనభార్య పుత్రుల యొక్కయు కులము యొక్కయు సౌఖ్యమును బలిదాన మొనర్చును. చిత్తూరు రాజపుత్రులందఱు రాజపుత్రజాతి రక్షణార్థము మాటిమాటికి స్వయచ్ఛతో నెట్లు బలిదానమొసంగి కొనిరో, అట్లు జాతియొక్క సుఖగౌరవముల వృద్ధికొఱకు భార్య పుత్రులయు కులముయు సుఖ గౌరవాభివృద్ధులను తిలాంజలి యొనర్తురు. దీనితర్వాత సమస్త మానవజాతిని తనవలెనే చూచుచు, మానవజాతి యున్నతికొఱకు భార్యపుత్రులను జాతినికూడ బలిదాన మిచ్చును. ఈవిధముగ నితరులను తనవలె జూచుట, యితరులకొఱకు తన సుఖమును బలిదానముచేయుట షాద్ధధర్మము యొక్కయు, షాద్ధధర్మప్రసూతమగు క్రైస్తవధర్మముయొక్కయు ప్రధానబోధయైనది. ఐరోపా నైతికోన్నతి, ఈవిధముననే వృద్ధికొంచినది. ప్రాచీనకాలపు ఐరోపీయులు వ్యక్తిని కుటుంబమునందు, కుటుంబమును కులమునందు, లీనమొనర్చుకొనియుండిరి. ఆధునికఐరోపీయులు, కులమును జాతియందు లీనమొనర్చుట నేర్చుకొనియున్నారు; జాతిని మానవసమస్తీయందు లీనమొనర్చుట వారికింకను కఠిన ఆదర్శముగ

గనపడుచున్నది. టాల్టాయి మొదలగు మనీషీగణము
యున్న సామ్యవాదులున్న (Socialists) అరాజకతా
వాదులున్న (Anarchists) మొదలగు నవీన ఆదర్శ
కానుమోదకులు, ఈ ఆదర్శమును కార్యమునందు
పరిణతిగావించుటకు ఉత్సుకులైయున్నారు. దీని వజ్రకు
ఐరోపీయనులు ఉత్కృంతి నొందగలిగియుండిరి. ఐరో
పావాదు తీవ్రద్యోపాసకులు; ప్రకృతము వీరు విద్యో
పాసన నర్థముచేసికొనజాలరు,

“అంధః తమః ప్రవిశంతియే అవిద్యాముపాసతే.”

భారతమందు మనీషులు విద్యావిద్యల రెండింటిని
ఆయత్త మొనర్చుకొనిరి. అవిద్యయొక్క పంచప్రతిష్ఠల
కావల విద్యయొక్క ప్రతిష్ఠయు కూడ భగవానుడే
యనియు, దీనిని తెలియనిచో, విద్య తెలియబడజాల
దనియు, ఆయత్త పటచుకొనబడజాలదనియు, వీరికి తెలి
యును. కనుక, కేవల మితరులను తనవలెనే మాత్రము
చూడక, “ఆత్మవత్ పరదేహేషు” అనగా తమయం
దును నితరులయందును సమానముగా భగవంతుని
దర్శించిరి. మనము స్వీయోత్కర్షనుపొంది తద్వారా
కుటుంబాభివృద్ధియు కుటుంబోత్కర్షద్వారా కులోత్కర్ష
ను సాధించి, దీనిద్వారా జాత్యుత్కర్షయు, జాత్యాభి
వృద్ధిద్వారా, మానవసమస్త్యభివృద్ధియు జరుగవలె
ననెడిజ్ఞానము, ఆర్యుల సామాజిక వ్యవస్థయందును,
ఆర్యశిక్షణ మూలమునందును నిహితమైయున్నది. వ్య
క్తిగత త్యాగము ఆర్యుల మజ్జాగతాభ్యాసమైయున్నది.

కుటుంబము, కులము, జాతి, మానవసమష్టి, భగవానుడు, వీనికొకట వ్యక్తిత్వాగము చేయునభ్యాసము మన స్వభావమునందు స్థిరపడియున్నది. మనవిద్యలో చూపబడినదోషము, లేక లోపము ఐతిహాసిక కారణముల ననుసరించుటచే కలిగినది; సమాజమునందు జాతిని కనుగొని సామాజికహితమునందు వ్యక్తియొక్కయు కుటుంబముయొక్కయు హితమును లీన మొనర్చుచుంటిమికాని, జాతియొక్క రాజకీయ జీవనవికాసమును పొందుట, మనధర్మముయొక్క అంతర్గత ముఖ్యాంగ రూపముగా స్వీకరింపబడలేదు. పాశ్చాత్యదేశమునుండి ఈ బోధను మనము పొంద నవసరమున్నది. కాని మన ప్రాచీన శిక్షణయందు, మహాభారతమందు, గీతయందు రాజపుత్రుల ఐతిహాసమునందు, రామదాసు దాసు బోధయందు ఈశిక్షణ మన దేశములోగూడ కనబడుచున్నది. అత్యధిక విద్యోపాసనకారణముచే అవిద్యాభయముచే ఈశిక్షణ వికాసమును కూర్చుకొనలేదు. మతియు ఆదోషముచేతనే తమోభిభూతులమై జాతిధర్మమునుండి చ్యుతులమై, కఠినదాసత్వ దుఃఖాజ్ఞానములందు పడిపోయి, అవిద్యను ఆయత్త మొనరించుకొనలేక విద్యాప్రాప్తిని పోగొట్టుకొంటిమి.

“తతోభూయ ఇవతే తమాయ ఉ విద్యాయాం రతా.”

శ్రీకృష్ణుని రాజనీతికోద్దేశ్యము

మానవ సమాజపు క్రమిక వికాసమునుకూర్చె

డివి రెండు భిన్నవస్తువులు, కులము, జాతి. ప్రాచీన కాలమునందు వీని భిన్నత భారతదేశమునందును అట్లే అన్యదేశములందును, నిప్పటి యంతపరిస్థుటముగ నుండ లేదు. కొన్ని గొప్పగొప్పకులముల సమ్మేళనముచే జాతి యేర్పడుచుండెను. ఈ కులములు ఒక్కటియైనను, ఒక్క పూర్వ పురుషునికి చెందిగాని లేక వేర్వేరు వంశజులకు చెందిగాని యుండినచో, ప్రీతిసంబంధస్థాపితముగ నవి నుండిన, ఒకేవంశముగ పాటింపపడుచుండెడిది. సమస్త భారతదేశము ఒకగొప్పజాతిగా నేర్పడలేదుకాని, దేశ మంతటను వ్యాపించిన గొప్పగొప్ప జాతులయందు, ఒకేసభ్యత, ఒకేధర్మము, ఒకే సంస్కృతభాష, అట్లే వివాహాది సంబంధములు కూడియుండెను. అయ్యును ప్రాచీన కాలమునందు ఈ యేకత్వము నొనరించెడి కార్యము జరుగుచుండెడిది. అప్పుడప్పుడు కురువంశము, లేక కోశలవంశము, లేక మగధవంశము దేశమునకు నాయకత్వము సార్వభౌమత్వము నేర్పఱుప ప్రయత్నములు జరిగెను. కాని ప్రాచీన కులధర్మము మఱియు కులమునకుగల స్వాధీనస్వాతంత్ర్యప్రియత, ఈయేకత్వ కార్యమునందు ప్రబలాటంకములుగా నుండి, యేకత్వ మెప్పుడును చిరకాలస్థాయిగా నేర్పడలేదు. భారత దేశమునందు, ఈ యేకత్వకార్యము, అసపత్న సామ్రాజ్య స్థాపన మేర్పఱుచు నీకార్యము పుణ్యకర్మగను, రాజుల కర్తవ్యకర్మగను పరిగణింపబడెడిది. ఈయేకత్వ భావముయొక్క ప్రాబల్యమును తెలిసికొనుటకు, చేది

రాజగు శిశుపాలుడు ఎంతో తేజస్వియు దుర్దాంత క్షత్రియుడైయుండియు, యుధిష్ఠిరుని సామ్రాజ్యసంస్థాపన కార్యమును పుణ్యకర్మగా తలంచి అందుకు సాహాయ్యముచేయ సమకట్టియుండెననుటయే, చాలును. సామ్రాజ్య, లేక ధర్మరాజ్యస్థాపనముద్వారా ఈ విధమైన ఏకత్వమే, శ్రీకృష్ణుని రాజనీతియందలి యుద్దేశ్యము. మగధరాజగు జరాసంధుడు తత్పూర్వమే యిట్టి ప్రయత్నము చేయుచుండెను; కాని అతనిశక్తి అధర్మ-అత్యాచారములపై ప్రతిష్ఠితమైయుండెను. అందుచే దానిని క్షణస్థాయిగా దలంచి, శ్రీకృష్ణుడు అతనిని భీముని చేతులతో వధ కావించి ఆతనికార్యమును విఫల మొనర్చెను. శ్రీకృష్ణునికార్యమందు, అన్నింటికన్న బాధాకరమైనది, తేజోవంతము దురభిమాన పూరితము నగు కురువంశ విషయము. కురుజాతి చాలకాలమునుండి భారతదేశ నేత్రస్థానీయజాతియైయుండెను. ఆంగ్లభాష యందు హెజిమోని (Hegemony) అనగా, అనేక సమాన స్వాధీనజాతులందు ప్రధానత్వ నేతృత్వములు కలిగియుండుటయని చెప్పబడునది, కౌరవజాతికి పురుష పరంపర గతాధికారమై యుండెను. ఈ కౌరవజాతి బలగర్వములు, అక్షుణ్ణముగా నుండునంతకాలము భారతదేశమునందు ఏకత్వస్థాపితము సాధ్యముకాదని శ్రీకృష్ణుడు తలంచెను. అందులకే అతడు కురువంశమును ధ్వంసముచేయ సంకల్పించెను. కాని భారతదేశమున సామ్రాజ్యస్థాపనము, కౌరవజాతి పరంపరాగత అధికార

మనుమాట అతడు మఱువలేదు. మఱియు, ధర్మతః
 ఎవ్వరి కేదిప్రాప్తమో, వారిని వానినుండి వంచించుట
 అధర్మమని అతడు తలంచి. కౌరతజాతీయందు న్యాయ
 తః రాజును ప్రాధాన్యమునునైన యుధిష్ఠరుని భావి
 సామ్రాజ్యపదవికి నియుక్తమొనరించుటకు మనోనిశ్చితు
 డైయుండెను. శ్రీకృష్ణుడు పరమధార్మికుడును సమర్థ
 డునునైయుండియు, ప్రేమకు వశుడై తన ప్రియయాదవ
 కులమును కురుజాతిస్థానమునందు నిలువబెట్ట ప్రయత్నించ
 లేదు. కేవలము అవధ్యయు పరంపరాధికారము పాటించి
 నచో అనిష్టము సంభవించునుగనుక, గుణమును
 సామర్థ్యమునుకూడ చూడవలెను. యుధిష్ఠరుడు, అధా
 ర్మికుడు అత్యాచారియు, శక్తిహీనుడునునైయుండెనేని,
 శ్రీకృష్ణుడు మరొకరిని వెతకి ఆస్థానమున యుంచవల
 సినవాడైయుండెను. యుధిష్ఠరు డెట్లు వంశక్రమాను
 సారముగను పూర్వప్రచలిత నియమానుసారముగను,
 న్యాయపూర్ణాధికారమునకును, సామ్రాజ్య పదవికిని
 ఉపయుక్తుడో అట్లే గుణములచేకూడ నా పదవికి
 యథార్థాధికారియై యుండెను. అతనికంటె అధిక తేజ
 స్వులు, ప్రతిభావంతులునైన అనేక గొప్ప వీరరాజు
 లుండిరి; కాని కేవల ప్రతిభలచే రాజ్యాధికారము
 పొందు అర్హత కలుగదు. ధర్మరక్షణయు ప్రజారంజన
 యు దేశరక్షణయుకూడ జరుగవలెను. మొదటి రెండు
 గుణములయందు యుధిష్ఠరుడు అతులనీయుడు. అతడు
 ధర్మపుత్రుడు దయావంతుడు న్యాయపరాయణుడు

సత్యవాది. ప్రజలను అత్యంతముగ ప్రేమించినవాడు. శ్రేష్ఠ ఆవశ్యక గుణములయందుగల లోపములను పూరించుటకు, అతని సోదరులు భీమార్జునులు సమర్థులై యుండిరి. పంచపాండవులతో సమానులగు పరాక్రమ వంతులగువారు వారి సమకాలమున మరేయొకరులేరు. కనుక జరాసంధుని వధమూలమున దేశము నిష్కంటక మైనకారణమున, శ్రీకృష్ణుని పరామర్శచే యుధిష్ఠరు డు ప్రాచీనకాలదేశ ప్రణాళి ననుసరించి రాజసూయ యజ్ఞము సలిపి సమాప్తిపడవి నందెను.

శ్రీకృష్ణుడు ధార్మికుడు, రాజనీతివిశారదుడు. సామాజిక నియమములకులోబడి కార్యములొనర్చుటచే ఆయన దేశధర్మప్రణాళి మహద్దేశ్యము సిద్ధించు సంభవనీయత యుండగా, ధర్మమునకు హాని, ప్రణాళికి విరుద్ధము, నియమములకు భంగము నగు విధమున ఆయన వర్తించవలసిన పనియేమి? కారణములేకయే యిట్టి రాజ విప్లవములను సమాజ విప్లవములను కలుగ జేయుట అహితకరము. ఇందుచేతనే పురాతన ప్రణాళిక ను కాపాడుచును, తన ఉద్దేశ్యమును నెరవేర్చుటకు ప్రయత్నించెను. కాని ప్రాచీనప్రణాళికలో నొక లోప ముండెను; అదేదన, కడుప్రయోగచే అది నెరవేరినను దాని ఫలము స్థాయిగానుండగల సంభావ్యత చాల అల్పముగానుండెను. అప్పటిలో సామరికబలము నధిక ముగా గలవారు రాజసూయయాగముచేసి సమాప్తి పడవి నొందగలుగుచుండిరి : కాని అతని వంశజులు

తేజోవిహీనులగునంతనే, ఆపదని స్వయముగా తొలగుచుండెను. తండ్రికి లేక పితామహునికి లోబడిన తేజస్వంతులగు వీరజాతులు పుత్రునికి లేక పౌత్రునికి నేల లోబడవలయును? వంశానుగతముగ పొందిన అధికారమునకు గాక, రాజనూయయాగముచే పొందిన అధికారమునకే అధికారముండెను; అందుచే అధికబల వీరంవంతు లాయాగమునుచేసి సమ్రాట్టు లగుచుండిరి. మరెవ్వరైన సమ్రాట్టుపదవిని పొందుట కిష్టపడనిచో, మఱికొంతకాల మతనికి ప్రాధాన్య (Hegemony) ముండెడిది. ఈ పద్ధతిలో మఱియొకదోషముండెను. నూతనసమ్రాట్టు ఆకస్మికముగా బలశాలియై, సర్వప్రాధాన్యతను పొందుకారణముచే, బలాభిమానులు అసహిష్ణులు తేజస్వులు నగు క్షత్రియులహృదయములలో ఈర్ష్యావహ్ని ప్రజ్వలితమగుచుండెడిది; అతడేల ప్రాధాన్యతనుపొందెను, మనమేల కాకూడదను విచారము సహజముగనే సంభవించుచుండెను. యుద్ధిస్థరుని కులమునందలి క్షత్రియులుకూడ నిట్టి ఈర్ష్యచే నతనికి విరోధులైరి. అతని దాయాదులగు దుర్యోధనాదులు అతని నీకారణముచేతనే, చాతుర్యముగ పదచ్యుతునిగ నిర్వాసితునిగ నొనర్చిరి. దోషయుక్త ప్రణాలియొక్క దోషము కొంతకాలములోనే ప్రకటితమయ్యెను.

శ్రీకృష్ణు డెట్టి కర్మయో, అట్టి రాజకీయవేత్త. దోషపూరితమును అహితకరమును నగు తత్తాలానుపయోగ ప్రణాళిని, ఉపాయమును నియమమును మార్చు

టలో ముందువెనుకలు చూచువాడుకాదు. అతడు తన యుగములో ప్రధానవిప్లవకారియైయుండెను. భూశ్రీశ్రీవు డనురాజు శ్రీకృష్ణుని నిందించుసమయమున, సమకాలిక ప్రాచీనమతావలంబు లనేకుల ఆక్రోశమును వెల్లడించు చు, కృష్ణుడును కృష్ణచాలిత యాదవకుల మెప్పుడును ధర్మనిరుద్ధమును ఆచరించుటలో, దానిని వికృత మొన రించుటలో జంకరనియు, కృష్ణుని పరామర్శించుకార్య ములు చేయువారందఱును తప్పక శీఘ్రముగ పాపమున పడెదరనియు చెప్పెను. ఏలయన ప్రాచీనాచారముల బట్టుకొని వ్రేలాడువారిదృష్టిలో నూత్నభావములన్నియు దోషములే. శ్రీకృష్ణుడు యుధిష్ఠరుని కష్టమెఱింగి యుండెను; ఏలయన అతడు భగవంతుడు. అందుచే ద్వాపరయుగమున కుపచరించుపద్ధతి కలియుగమున నిల్వ జాలదని తలంచి, కలికాలమున కుపయుక్తమైన భేద దండోపాయములు గల రాజనీతిని ఉపయోగించి గర్వ ముగల క్షత్రియజాతి బలమును నాశనమొనర్చి భావి సామ్రాజ్యమును నిష్కంటకముగా జేయసంకల్పించెను. శ్రీకృష్ణుడు కౌరవులకు పురాతన సమకక్ష శత్రువులగు పాంచాలిజాతిని కౌరవ నాశనమునకు ప్రేరేపించి కౌరవ జాతిపై ద్వేషముచేతను, యుధిష్ఠరునిపై ప్రేమచేతను, ధర్మరాజ్యసంస్థాపనకును, ఏకత్వమునకును తదితర జాతులనుకూడ నీపక్షమునకు దెచ్చి యుద్ధప్రయత్నము ను తావించెను. శ్రీకృష్ణునినికి సంధి కుదురునని నమ్మ కము లేదు. సంధిజరుగదనియు, జరిగినను నెక్కువ

కాలము నిల్వజాలదని నెఱిగియు, ధర్మముకొఱకును రాజనీతికొఱకును సంధిప్రయత్నము చేసెను. శ్రీకృష్ణుని రాజనీతియొక్క ఫలితమే కురుక్షేత్రసమరమనుట కినుమంతయు సందేహములేదు. కురుధ్వంసము, త్రివిధ ధ్వంసము నిష్కంటకసామ్రాజ్యము, భారతదేశ యేకత్వ సంస్థాపనయు, ఆయన యుద్దేశ్యములు - ధర్మరాజ్య స్థాపనకగు యుద్ధమే ధర్మయుద్ధము. అట్లే ధర్మయుద్ధము యొక్క ఈశ్వరనిర్దిష్ట విజేత, దివ్యశక్తి ప్రణోదిత మహారథికుడు అజ్ఞునుడు. అట్టి అజ్ఞునుడు అస్త్రత్యాగము కావించుటచే, శ్రీకృష్ణుని రాజకీయపరిశ్రమ వ్యర్థమగును; భారతదేశమున ఏకత్వము స్థాపనకాదు. మఱియు శీఘ్రముగనే దేశముయొక్క భావిజీవనమందు ఘోరావస్థలు వాటిల్లును.

భ్రాతృవధ - కులనాశనము

అర్జునుని సమస్త యుక్తియు కుల హతమునకే ప్రయుక్తమైయుండెను, జాతిహితముకొఱకు కాదు. అతడు కురువంశహితమును విచారించుటలో భారతదేశ హితమును మఱచెను. అధర్మభయముచే ధర్మమునకు తిలాంజలి నిచ్చుటకు కటిబద్ధుడయ్యెను. స్వామ్యముకొఱకు భ్రాతృవధచేయుట మహాపాపమని సర్వులు నెరుంగుదురు. కాని భ్రాతృప్రేమకు వశీభూతుడై జాత్యనధమునకు సహాయకారియగుట, జాతిహితమునకు సిద్ధపడకుండుటయు, అంతకన్నను మహాపాపము. అజ్ఞునుడు శస్త్రత్యాగముచేయుచో, అధర్మము జయించును; దుర్యోధనుని

ధనుడు భారతదేశ ప్రధానరాజును నాయకుడునునై, జాతీయచరిత్రయందు క్షత్రియ కులాచరణయందు తన చెడు దృష్టాంతమును కనబఱచి కలుషితమొనరించిన నాడు, భారతదేశముననున్న పరాక్రమ కులములన్నియు స్వార్థము, యిర్వ్య మొదలగువానిప్రేరణచే ఒండొరుల నాశము గావించుకొని, దేశమున ఐకమత్యము న్యాయపరిపాలన లేకపోవుటచే వెంటనే విదేశీయులు వచ్చి ఆర్యసభ్యతను ధ్వంసమొనర్చి ప్రపంచ భావి హితావకాశమును నిర్మూలించెడివారు. శ్రీకృష్ణాజ్ఞను లచే ప్రతిష్ఠితమైన సామ్రాజ్యము రాశమగుటకు, ప్రాయీకముగ ౨౦౦౦-సంవత్సరముల అనంతరము భారతదేశమున ఆరంభమైన రాజనీతికోత్పాతము, అప్పుడే ఆరంభమయ్యెడిది.

అజ్ఞుడు డెట్టి అరిష్టములు కలుగునని యుద్ధ మొనర్చుటకు భయపడెనో నిజముగా నవియే కురుక్షేత్ర సంగరముచే కలిగెనని లోకులు కొందఱుందురు. భ్రాతృవధ, కులరాశనము, జాతినాశనము, కురుక్షేత్ర యుద్ధ ఫలితములు. కురుక్షేత్రయుద్ధమునకు కలి ఆరంభమే కారణము. ఈయుద్ధమునందు భీష్మ భ్రాతృవధ జరిగినది. కాని శ్రీకృష్ణుని మహోద్దేశ్యము ఎట్లు సిద్ధించవలెననునదియే ప్రశ్న. కనుక శ్రీకృష్ణుడు సంధి జరుగదని తెలిసియు, అందుకు ప్రయత్నము సలిపెను. అయి దూలైనను నిచ్చినచో యుద్ధిష్ఠరుడు యుద్ధము చేసియుం డెడివాడుకాదు; ఏలయన పాదముమోపుటకు తగిన

సలముదొరికినను శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజ్యసంస్థాపన చేయగలడు. కాని యుద్ధముచేయనిదే, సూదిమొన మాత్రభూమివైనను నివ్వనని దుర్యోధనుడు నిశ్చయించెను. సమస్తదేశ భవిష్యమంతయు యుద్ధఫలముపై నిర్భరమైయుండ, ఆయుద్ధమునుండి భ్రాతృవధ కారణమని, ఆ మహాకర్మనుండి వేరువడుట అధర్మమగును. కుటుంబహితమును జాతిహితమును ప్రపంచ హితములొలీన మొనర్చవలెను. భ్రాతృప్రేమచే కుటుంబప్రేమచే కోట్లకొలది ప్రజల భావిసుఖమును, లేక దుఃఖ విమోచనకు వినష్టమొనరించకూడదు; అన్యవిధమున. వ్యక్తికిని కులమునకు నరకమే స్రాప్తించి యుండెడిది.

కురుక్షేత్రసంగరమున కురునాశము జగినది సత్యమే. ఈయుద్ధఫలస్వరూపము, మహాప్రతాపశాలి కురువంశ మొక్కసారిగా లుప్తమగుట. అయినను కౌరవజాతి నాశనముచే, సమస్త భారతజాతి రక్షింపబడియుండెనేని అందువలన లాభమే కలిగినదని చెప్పవలెను. కుటుంబప్రేమ మాయగా నేర్పడగలిగినట్లే కులప్రేమయు మోహముగా నేర్పడగలదు. సోదర దేశీయుడు, దేశమునకు హాని యొనర్చినను, దుర్మార్గుడై ప్రవర్తించినను, దేశమునకు సర్వనాశము గావించినను, అతడు నాసోదరుడు, స్నేహపాత్రుడు అని, అతనిని సహించవలెననెడి భావన మనయందుత్పన్నమయ్యేనేని, అట్టి వైష్ణవమాయాప్రమాత— అధర్మము, ధర్మముయొక్క వేషమునుదాల్చి అనేక ప్రజలబుద్ధిని భ్రంశమొనర్చును; ఇది కులమునందుగల

మాయామోహముచే నుత్పన్నమగునదియే. నిష్కారణముగనో, స్వాభావమునుగూడియో, సరియైన ప్రయోజనము లేకనో, అవశ్యకత లేకనో, సోదర దేశీయులతో కలహించుట విరోధించుట అధర్మము. కాని అతడు మాతృదేశమున కపకార మొనర్చుటకు సిద్ధపడినపుడు వాని దుర్మార్గమును సహించి అటులవాడు దేశాధిపతియై చేసినను ప్రేమించుట మహాపాపము. ముసల్మానుల పృష్టపోషక దేశసోదరులను శివాజీ సంహరించినపుడు, అతనితో నెవ్వరైన, “అహా ఏమిచేయుచున్నావు, వారు దేశసోదరులు, వానిని సంహరించకుము; మొగలులు మహారాష్ట్ర దేశమును పాలించినను సరే, మహారాష్ట్రులు తమలో తాము ప్రేమించుటయే న్యాయము,” అని చెప్పినచో నిది హాస్యాస్పదముకాదా? అమెరికాలో దాసత్వమును (Slavery) తొలగించుటకు జరిగిన ప్రయత్నములో, అంతర్బుద్ధి మొసగినపుడు, అనేక వేలు దేశీయులు హత్య కావింపబడిరి. దీని నెవ్వరేని తప్పుయని చెప్పగలరా?

అనేక సమయముల దేశీయులతో విరోధము వహించుట, దేశీయులను యుద్ధమునందు చంపుట జాతికిని జగత్తునకును మేలుగావించుటకు, ఏకమాత్రోపాయముగా నుండును. ఇందువలన కులనాశనము కలిగినను జాతి జగత్తుల హితసాధనలకు వెనుదీయరాదు. కులరక్షణ, జాతి హితముకొఱ కావశ్యకమైనచో సమస్య జటిలమేయగును. మహాభారత కాలమున జాతి ప్రతిష్ఠింపబడియుండ లేదు. అందు కులమునే, మానవజాతియొక్క

కేంద్రస్థానముగ తలంచుచుండిరి. అందుచే భీష్మద్రోణులు మొదలగువారు, పురాతన విద్యాస్వరూపులైనవారు, పాండవులకు విరుద్ధముగ యుద్ధమునల్పిరి. వీరు ధర్మము పాండవులపక్షమున నున్నదనియు, ఏకసామ్రాజ్యస్థాపనచే సమస్తభారతమును ఏకకేంద్రమున ఆబద్ధ మొనరించు టావశ్యకమనియు వారికి తెలియును. కాని పాదు, కులమే ధర్మమునకు ఆధారమనియు, జాతికికూడ నిదియే కేంద్రమనియు, కులనాశనమగుటచే ధర్మరక్షణయు జాతిసంస్థాపనయు అసంభవమని తలంచిరి. అట్లునుడు కూడ నిష్ప్రభమయందే తగుల్కొనెను. ఈ యుగము నందు జాతియే ధర్మమున కాధారము, మానవసమాజమునకు కేంద్రము. జాతిరక్షణ, ఈయుగముయొక్క ప్రధానధర్మము; జాతిహాశనముకావించుట ఈ యుగము నందు అపూర్ణనీయ మహాపాతకము. ప్రపంచమంతయు నొకేమానవసమాజముగా ప్రతిష్ఠితమగుకాలము రాగలదు. అప్పుడు మహాజ్ఞానులు మహాకర్మయోగులు జాతి ధర్మముననుసరించి జాతిరక్షణకొరకు యుద్ధమొనర్తురు; రెండవపక్షమున శ్రీకృష్ణుడు విప్లవకారియై, నూతన కురుక్షేత్రయుద్ధమును, సంఘటిల్లజేసి, జగత్తుయొక్క హితమును సాధించుగాక.

శ్రీ కృష్ణుని రాజనీతిఫలము

అట్లునుడు మొదలు కృపావేశముచే కులనాశనమును గుఱించి అధికదుఃఖమును బొందెను. ఎవ్వరుగాని యింతటి బృహత్తర సైన్యసమావేశమును జూచినచో,

కులచింతయు జాతిచింతయు స్వయముగనే వారి మనస్సునం దుద్భవించును. జాతిహితచింతన, ఆధునిక కాలమందెట్లు మనుష్యజాతికి స్వాభావికమో, అట్లే ఆ కాలమున భారతీయులకు కులహితచింతన స్వాభావికమని ముందే చెప్పియున్నాము. కాని కులనాశమగుటచే జాతికిగల ఆధారము లేకపోవురా యనెడి సంశయము సరియగునా? అప్పుడు భయపడిన విషయములే తర్వాత సంభవించెననియు, కురుక్షేత్రయుద్ధమే భారతదేశ అవనతికి, దీర్ఘకాల పరాధీనతకు మూలకారణమని అనేకులు తలంతురు. తేజస్వంతులగు క్షత్రియవంశజులు వినాశమొందుటచే, క్షాత్రతేజము సన్నగిల్లి భారతదేశమునకు అమంగళము కలిగెనని వారిభావము. ఎవరి చరణములయందు అనేక హిందువులిప్పుడు శిష్యభావమున తమ శిరముల నిడుచున్నారో అట్టి విఖ్యాత విదేశాంగన, — క్షత్రియజాతి నాశనముచే—బ్రిటీషు సామ్రాజ్యస్థాపనమార్గమును సుగమమొనర్చుటకే స్వయముగా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణావతారము దాలెనని చెప్పుట కెంతచూత్రమును సందేహించలేదు. ఇట్టి అసంబద్ధపు మాటలు చెప్పవారివిషయమును చక్కగా నాలోచించక, అత్యంత-అగణ్య రాజనీతి కుతత్వమునకు వశీభూతులై, శ్రీకృష్ణుని రాజనీతియందు దోషములు కనబఱచెదరని చూనమ్మకము. ఇట్టి రాజకీయతత్వము, మ్లేచ్ఛవిద్యచే అనార్యచింతనా ప్రణాళిచే నుత్పన్నమైనది. అనార్యులు, ఆసురికబలమే అధికమైనదనియు, అట్టి బల

మే స్వాతంత్ర్యమునకును జాతీయ మహత్వమునకును ఏకమాత్ర-ఆధారమనియు తలంతురు.

జాతీయ మహత్వము కేవల ఔత్రతేజముపై ప్రతిష్ఠింపబడజాలదు. చాతుర్వర్ణముల చతుర్విధ తేజమే యీ మహత్తున కాధారము. సాత్వికమగు బ్రహ్మతేజము, మధురసంజీవనీసుధచే రాజసిక ఔత్రతేజమును, జ్ఞానము వినయము పరహితచింతనా రూపములందు జీవితమును నిర్మించును; ఔత్రతేజము, శాంతబ్రహ్మతేజమును రక్షించును. ఔత్రతేజరహిత బ్రహ్మతేజము తమోభావముచే ఆక్రమింపబడి శూద్రత్వముయొక్క నికృష్టగుణములకు ప్రశ్రయమగును. అందుచే శత్రుయులు లేనిచోట బ్రాహ్మణులుండుట నిష్కేధింపబడెను. శత్రుయవంశము లోపించినచో నూతనశత్రుయుల సృష్టించుట బ్రాహ్మణుని ప్రధమ కర్తవ్యము. బ్రహ్మతేజరహితమైన ఔత్రతేజము, దుర్దాంత-ఉద్దామ-అనురీక బలమునందు పరిణతిపొంది, మొదట పరహితమును వినాశనమొనరింప ప్రవృత్తమై కడపట తానే నాశనమొందును. అనురుడు బలాతిరేకముచే, పతితుడై సమూలముగా నాశనమొందునని రోమను కవి సత్యమునే పలికియుండెను. సత్యగుణము రజోగుణమును సృష్టించవలెను; రజోగుణము సత్యమును రక్షించవలెను, సాత్విక కార్యమునందు నియుక్త కావలెను. అప్పుడు మాత్రమే, వ్యక్తికి జాతికి శ్రేయస్సుకలుగును. సత్యగుణము రజోగుణమును కబళించిన, అట్లే రజోగుణము

సత్వగుణమును గ్రహించిన తమోగుణము ప్రాదుర్భ
 వించును; విజయముగాంచిన గుణము, స్వయంపరాజిత
 మై, తమోగుణముయొక్క రాజ్యము వ్యాపించును.
 బ్రాహ్మణు డెప్పుడును రాజు కాజాలడు; ఓత్తీయుడు
 నాశనమొందుటచే శూద్రుడు రాజగును. అప్పుడు
 బ్రాహ్మణుడు తామసభావమునుపొంది అర్థలోభముచే
 జ్ఞానమును వికృతమొనర్చి, శూద్రునికి దాసుడై, ఆధ్యా
 త్మిక భావనిశ్చేష్టతను పోషించి, తాను స్థూనుడై,
 ధర్మము అవనతి చెందుటకు కారణమగును. త్రిత్రయ
 రహితమైన శూద్రచాలితజాతి దాసత్వపు నోటియందు
 బడిపోవును. భారతఖండమున కీలవర్ణయే కలిగియున్నది.
 రెండవపాతమున, ఆసురిక బలప్రభావముచే త్రిణికఉత్తేజ
 మును, అందుచే శక్తిసంచారమును మహత్వప్రాప్తియు
 కలుగగలిగినను, శీఘ్రముగ దుర్బలతయు స్థానియు
 కలుగుచుండును; శక్తి నశించి దేశము క్షీణదశకు
 వచ్చును; కాదేని రాజసిక వికాసము; దంభము, స్వార్థ
 వృద్ధియు కలిగి, జాతి నిరుపయోగమై, స్వకీయ మహత్వ
 మును రక్షించుకొన సమర్థము లేకుండును; లేక,
 అంతర్విరోధము దుర్నీతి అత్యాచారములచే దేశము చెడి
 పోయి శత్రువులకు సులభ లభ్యమగు విహార పీకారి
 వనమైపోవును. హిందూదేశచరిత్రయందును నిష్ఠిపరిణామ
 ములతోకూడిన ఉదాహరణములు చాల కననగును.

మహా భారతకాలమున ఆసురిక బలభారముచే
 పృథ్వీ వ్యాకులము నొందియుండెను. భారతదేశమున

నింతటి తేజస్వులు పరాక్రమశాలులు ప్రచండక్షత్రియ
 తేజ వికాసులు, తత్పూర్వముగాని, తర్వాతగాని జనించ
 లేదు. కాని యాభీషణ బలమునందు సదుపయోగమగు
 సంభవనీయత చాల తక్కువయుండెను. వారందఱు ఆసు
 రికప్రవృత్తికలవారై, -అహంకార దర్ప స్వాస్థ్యస్వేచ్ఛా
 చారము వారి ప్రతిరక్తకణమునందును నిండినవారై
 యుండిరి. శ్రీకృష్ణుడు ఈబలమును నాశముగావించి ధర్మ
 రాజ్య స్థాపనకావించనిచో, పైన బేర్చినబడిన త్రివిధ
 పరిణామములలో నేదియోనొకటి నిశ్చయముగా జరిగె
 డిదే. భారతదేశము ఆకాలముననే మ్లేచ్ఛుల స్వాధీన
 మయ్యెడిది. ౫౦౦౦-సంవత్సరములకుపూర్వము, కుడు
 డేత్రయుద్ధము జరిగెననియు, ౨౫౦౦-సంవత్సరములు
 గడచినప్పిమ్మట : మ్లేచ్ఛుల ప్రథమాక్రమణ సింధునది
 అవతలిగ్భువఃకు వ్యాపించెనని జ్ఞాపకముంచుకొనవలె
 ను. అందుచే అజ్ఞునిద్వారా త్రిశ్శతమైన ధర్మరాజ్య
 ము అప్పటివఱకు బ్రహ్మతేజ-అనుప్రాణిత షోడశతేజ
 ప్రభావముచే దేశరక్షణ బడసియుండెను. అప్పుడు
 కూడ దేశమునందు సంచిత షోడశతేజముయొక్క భ
 గ్నాంశమే, ౨౦౦౦-సంవత్సరములవఱకు దేశమును
 కాపాడెను. చంద్రగుప్తుడు పుష్యమిత్రుడు సముద్రగుప్తు
 డు విక్రముడు సంగ్రామసింహుడు ప్రతాపుడు రాజసిం
 హుడు ప్రతాపదిత్యుడు శివాజీ మొదలగు మహా పురు
 షులు ఆ షోడశతేజోబలముచేతనే దేశదార్భాగ్యముతో
 బోరాడిరి. గుజరాతు యుద్ధమున ధూంసీలక్ష్మీబాయి

యొక్కచితితో దాని శేషాగ్నికణము ఆరిపోయెను. ఆ నాటితో శ్రీకృష్ణుని రాజనీతియొక్క సుఖలక్షణములు క్షీణించిపోయెను. భారతదేశమును ప్రపంచమును రక్షించుటకు పూర్ణావతారము మరల రావలసిన అవశ్యకత కలదు. ఆ అవతారము, లుప్తమైన బ్రహ్మ తేజస్సును తిరిగి మేల్కొల్పును; ఆ బ్రహ్మతేజము త్వాత్రతేజమును సృష్టించును. శ్రీకృష్ణుడు భారతదేశ త్వాత్రతేజమును కురుక్షేత్రమున నాశ మొనర్చకపోవుటయే గాక అసురబలమును హతమొనరించి బ్రహ్మతేజమును త్వాత్రతేజమును కాపాడెను. అసురబలాన్వితమైన క్షత్రియ వంశ సంహారముచే నుద్దామరజశ్చక్తిని నాశనమొనర్చిన మాట సత్యమే. ఇట్టి మహావిప్లవము, అంతర్విరోధము యొక్క యుత్కట భోగముద్వారమున క్షీణమై నిగ్రహింపబడుటచే, ఉద్దామతీత్రియ కులసంహారము కావింపబడుటచే అన్నికారక మెప్పుడునుకాదు. అంతర్విరోధక రోమను క్షత్రియ కులనాశముచే, రాజ్యతంత్రస్థాపనయై రోమను విరాట్సామ్రాజ్యము అకాలమృత్యువునోట నుండి తప్పిపోయెను. ఇంగ్లాండులో శ్వేతరక్తగులాబీల అంతర్విరోధముచే క్షత్రియకుల నాశమై నాల్గవఎడ్యర్డు, ఎనిమిదవసేన్రని, ఎలిజబేత్ రాణి ఆధునిక ఆంగ్లేయప్రజల రాజ్యమునకు పునాదులు వేయగలిగిరి. కురుక్షేత్రయుద్ధముకూడ భారతదేశమున కిట్టిరక్షణయే యొసంగెను.

కలియుగమున భారతదేశము క్షీణించుచున్నదనుమాట నెవ్వరును త్రోసివేయజాలదు. కాని అధో

గతిని తెచ్చుటకు భగవంతు డవతరించియుండలేదు. ధర్మరక్షణ ప్రపంచరక్షణ ప్రజారక్షణలకొఱకు భగవాను డవతరించును. విశేషముగ కలియుగమున పూర్ణ భావమున భగవంతు డవతరించును. ఏలయన, కలియుగమున మానవుని పతన మధికమై అధర్మాభివృద్ధి స్వాభావికమగును. కనుక మానవజాతి రక్షణకు అధర్మనాశనము ధర్మసంస్థాపనము సల్పుటకొఱకు, కలియుగపు నడకను ఆటంకపఱచుకొఱకు నీయుగమున భగవంతుడు విశేషముగ నవతారములదాల్చును. శ్రీకృష్ణు డవతరించినపుడు కలిరాజ్యారంభమయ్యెను. భగవానుని ఆవిర్భావభీతిచే కలి తన రాజ్యమున కాలిడజాలకపోయెను. ఆయన ప్రసాదముచే, పరీక్షిత్తు కలికి పంచగ్రామములు దానమొనర్చి దాని ఆధిక్యమును ఆపివేసెను. కలియుగారంభమునుండి అంత్యమువఱకు కలిపురుషుని కిని మానవునికిని జరుగునట్టియు జరుగుచుండునట్టియు సంగ్రామమున సాహాయ్యముచేయుటకు నాయకరూపమున పరిమాత్మ అవతరించి బ్రహ్మతేజము జ్ఞానము భక్తి నిష్కామకర్మల బోధించి రక్షించును. భారతఖండమును రక్షించుటయే మానవకల్యాణమునకు పునాదియు ఆశాస్థలమును. భగవంతుడు కురుక్షేత్రమున మనుష్యజాతిని రక్షించెను. ఆరక్తసముద్రమున నూతన జగత్తుయొక్క లీలాపద్మమునందు కాలరూపుడగు విరాట్పురుషుడు విహారమొనర్చి నారంభించెను.

గీతా భూమి క

తృతీయకల్పము

గీతా ద్వితీయాధ్యాయము

సంజయ ఉవాచ:—

తం తథా కృపయాఽవిప్త మశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్,
విషీదంత మిదం వాక్య మువాచ మధుసూదనః. ౧

సంజయుడు పలికెను:—

అట్లు కృపావేశుడై కన్నుల నీరు గ్రమ్మియుండ
విషాదము నొందుచున్న అర్జునుని జూచి మధుసూదను
డిట్లు చెప్పుచున్నాడు.

శ్రీభగవానువాచ:—

కుతస్త్వా కశ్మల మిదం విషమే సముపస్థితమ్,
అనార్యజుప్త మస్మర్గ్య మక్రీడికర మర్జున. ౨

శ్రీకృష్ణుడు పలుకుచున్నాడు:—

హే, అర్జునా! అక్రీడికరమును, నరకహేతు
వును, అనాద్యులచే ఆచరింపబడ తగిన యీ మనో
నూలిన్యము, యీ సంకటసమయమునం దెట్లు కలిగెను!

కైభం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే,
క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ పరంతప. ౩

హే, పార్థా! భయపడకుము. ఇది నీకు తగనిది.
నీచమైన యీ మనోదౌర్బల్యమును విడనాడుము. హే,
అరిమర్దనా! యుద్ధమునకు లెమ్ము.

శ్రీ కృష్ణుని జవాబు

అర్జునుడు కృపచే అభిభూతుడుకాగా, మతనిని మ్రొంగివేయుటను శ్రీకృష్ణుడు జూచును. ఈనాటి తామసికభారమును దొలగించుటకుగాను, అతనియగు భగవానుడు తన ప్రియసఖునికి తత్ప్రియోచిత తిరస్కారమును జూపఱచెను; అందుచే తామసికభావము తొలగి రాజసికభావము కలుగునని తలంచెను. శ్రీకృష్ణుడిట్లుచెప్పెను, — “చూడుమది నీ స్వపక్షమునకు సంకటకాలము. ఇప్పుడు నీవు వారిని విడనాడినచో, వారికి పూర్తిగా నాశము సంభవించును. రణక్షేత్రము నందు స్వపక్షమును విడనాడుట నీవంటి తత్ప్రియశ్రేష్ఠుని మనస్సునందు కలుగకూడనిభావము. ఎచటనుండి నీ కీదుద్బుద్ధి హఠాత్తుగా కలిగెను? ఈనీభావము దౌర్బల్య పూరితము, పాపభూయిష్ఠము. ఇది అనాద్యులకుతగును; వారు దీనికి వశులగుదురు; ఆద్యులకిది అనుచితము. అందుచే పరలోక స్వర్గప్రాప్తికి విఘ్నమును, ఈలోక యశః కీర్తులకు హానియు కలుగును.” దీనితర్వాత శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని నింకను మర్మభేది వచనములచే మందలించెను. “ఈభావము క్షీణోచితము; నీవు వీర శ్రేష్ఠుడవు, విజయుడవు, కుంతీపుత్రుడవు. నీవును నిల్లు చెప్పతగునా? ఈదౌర్బల్యమును విడనాడుము, లెమ్ము, నీకర్తవ్యమును నెరవేర్చుటకు సాధించుము.”

కృప - దయ

కృప, దయ, యివిరెండును సర్వదా స్వతంత్ర భావములు. ఇంతేగాక కృప, దయకు విరోధభావమున

గూడ నుండగలదు. దయకు వశీభూతులమై మనము జగత్కల్యాణ మొనగూర్తుము: మనుష్యునియొక్కయు, జాతియొక్కయు, పరులయొక్కయు దుఃఖమును తొలగింతుము. కాని మనము స్వీయదుఃఖమునో, లేక యితర వ్యక్తి విశేషునిదుఃఖమునో సహించలేక, ఆకల్యాణ కార్యమునుండి మరలితిమేని, అది దయకాదు; కృపచే అభిభూతులమైతిమని అప్పుడు తలంచవలెను. దేశము యొక్కగాని మానవజాతియొక్కగాని దుఃఖవిమోచన కై కలుగుభావము దయ యనబడును. రక్తపాత భయముచే పుణ్యకార్యములనుండి తొలగి జాతియొక్కయు ప్రపంచముయొక్కయు దుఃఖమును చిరస్థాయిగా నుండుటకు సహాయులమైతిమేని, దానిని కృపాభావమని చెప్పవచ్చును. ఇతరులదుఃఖముచే దుఃఖించి, దానిని తొలగించుప్రవృత్తిని దయ యందుము; కాని యితరుల దుఃఖమునుచూచికాని, చింతించికాని, కాతరత నందుట కృప యనబడును. కాతరత, దయకాదు; అది కృప. దయ బలవంతుని ధర్మము. దయాస్వభావముచే బుద్ధుడు భార్యాపుత్రులను, తల్లిదండ్రులను బంధుమిత్రులను దుఃఖితులగావించి సర్వస్వము విడనాడి ప్రపంచ కల్యాణమునకై బయలుదేరెను. తీవ్రదానగా వేశముచే ఉన్మత్త యై, మహాకాళి ప్రపంచమునగల అనురులను సంహరించి, పృథ్విని రక్తపావితమొవరించి లోకులదుఃఖమును దూరమొనర్చును. కాని అర్జునుడు కృపావశుడై శత్రు పరిత్యాగమొనర్చెను.

ఈ భావమును అనాద్యులు ప్రశంసించుదు; దీని ననుసరించి ఆచరించుదు. ఆర్యవిద్య దీనికన్న ఉదార మైనది, వీరోచితమైనది. ఇది దేవతల శిక్షణ. అనాద్యుడు మోహమునందుపడి, అనుదారభావమును ధర్మమని తలంచి ఉదారభావమును పరిత్యజించును. అనాద్యుడు రాజసికభావముచే అనుప్రాణితుడై తనయొక్కయు కుటుంబముయొక్కయు కులముయొక్కయు హితమును జూచునుగాని ప్రపంచహితమును గాంచడు. మఱియు, కృపావశుడై, ధర్మపరాజ్ఞుఁబడె, తనను పుణ్యవంతునిగను, కఠోర వ్రతానుష్ఠానుడగు ఆద్యుని నిర్దయునిగను అధర్మపరాయణునిగను భావించి, తన్ను గుఱించి గర్వపడును. వీరు తామసిక మోహముచే ముగ్ధులై అప్రవృత్తిని నివృత్తియందుదు; సకామ పుణ్యప్రియతలను, ధర్మనీతియొక్క యుచ్ఛతమస్థానములను ప్రదానమొనర్తురు. దయ ఆద్యులభావము; కృప అనాద్యుల భావము.

పురుషుడు దయచే వశీభూతుడై వీరునివలె నితరుల అమాంగశ్యదుఃఖములను నాశన మొనరించుటకు, అమంగళముతో యుద్ధముచేయ ప్రవృత్తుడగును. స్త్రీ దయచే వశీభూతయై యితరులదుఃఖము నుపశమింప చేయుటకు సేవాశుశ్రూష లొనర్చుటయందు తన సమస్త శక్తిని ఉపయోగించును. ఎవడు కృపావశుడై అస్త్రత్యాగమొనర్చి ధర్మవిముఖుడై విలపించుటకు కూర్చొని, కర్తవ్యమొనరించుచుంటి ననియు పుణ్యవంతుడనని

యు తలచునో, వాడు నపుంసకుడు. ఈ భావము త్సుద్రము, బలహీనము. విషాద మెన్నడును ధర్మము కాజాలదు. విషాదమున కాశ్రయమిచ్చువాడు పాపమున కాశ్రయమిచ్చును. ఇట్టి చింతనామాలిన్యమును భావదౌర్బల్యమునువీడి యుద్ధమునకు సంసిద్ధుడై కర్తవ్య పాలనచే జగత్తును ధర్మమును రక్షించి, భూభారమును తగ్గించుటయే శ్రేయస్కరము. ఇదియే శ్రీకృష్ణుని మాటలలోని మర్మము.

అర్జున ఉవాచ:—

కథం భీష్మ మహం సంఖ్యేః ద్రోణంచ మధునూదన,
ఇమభిః ప్రతియోత్స్వామి పూజార్హా వరినూదన. ౪

అర్జునుడు చెప్పెను:—

ఓ కృష్ణా! నే నెటుల భీష్మ ద్రోణాదులతో యుద్ధమున తలపడి పూజనీయులగు గురుజనులపై యెటుల అస్త్రప్రయోగ మొనర్తును?

గురూ నహత్వా హి మహానుభావాన్
శ్రేయో భోక్తుం ధైర్యమ పీహ లోకే,
హత్వాఽర్థకామాంస్తు గురూ నిష్టైవ
భుంజీయ భోగాన్ రుధిరప్రదిగ్ధాన్. ౫

మహానుభావులైన గురుజనులను వధించుట కంటె, యీలోకమున బిచ్చ మెత్తుకొనుటయే శ్రేయస్కరము. గురుజనులను వధించి ధర్మమోక్షములకు

తిలాంజలి యిచ్చుట, కేవల మీలోకమున రుధిరప్రదిగ్ధములైన అర్థకామము లనుభవించుటే గద.

న చైత ద్విద్యః కతర న్నో గరీయో
యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః,
యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః
తేఽవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః.

౬

మన జయాపజయములకు హేతువెద్దియో? ఈ రెంటిలో యేది కోరతగినదో నేను తెలియజాల కున్నాను. ఎవరిని వధించిన పిమ్మట మనము జీవించుట కిచ్చగించమో అట్టివారు మనయెదుట నిలబడియున్నారు.

కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః
పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మాధచేతాః
యచ్ఛ్రేయ సాస్యి నిశ్చితం బ్రూహి తస్మై
శిష్యస్తేఽహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్.

౭

దీనతాదోషముచేత నా క్షత్రియ స్వభావము నశించెను. ధర్మధర్మము లెవ్వియో నాకు తోచకున్నవి. కాన నిన్ను అడుగుచున్నాను. నాకు శ్రేయోమార్గమేదో నిశ్చయించి చెప్పము. నేను నీకు శిష్యుడను. నీ శరణు పొందితిని. నాకు తెలియచెప్పము.

న హి ప్రపశ్యామి మమాపసుద్యా
ద్యచ్ఛోక ముచ్ఛోషణ మింద్రియాణామ్
అవాప్య భూమావసపత్న మృద్ధం
రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యమ్.

౮

ఈభూమియందు నిష్కంటకమై, సర్వసంపదల తో గూడిన రాజ్య మబ్బినను, లేక దేవేంద్రత్వము పొందినను, నా యింద్రియముల నన్నిటిని శోషింపజేయు చున్న శోకనివృత్త్యుపాయము నాకు కానరాకున్నది.

అర్జునుడు శ్రీయోమార్గమును తెలుప వేడుట

శ్రీకృష్ణనిమాటలయం దుద్దేశ్యమును అర్జునుడు గ్రహించెను; అందుచే, తాను రాజకీయవిషయమున తొలగించుటకు విముఖుడనైయుంటినని అతనికి అర్థమయ్యెను. కాని తన సందేహములకు తగినసమాధానము దొఱకనందున, శ్రీకృష్ణని ఉపదేశమును బొందుటకు అతనికి శరణాపన్నుడయ్యెను. “నేను క్షత్రియుడనైనను కృపావశమున సీమహత్కార్యమునకు విముఖమగుట నా నపుంకత్వసూచనయే. అది నా కష్టకరము, ధర్మవిరుద్ధము. కాని, నేనేమిచేయుదును? మనః ప్రాణములు ఒప్పుకొనకున్నవి. గురుహత్య మహాపాపమనియు, స్వీయసుఖముకొఱకు గురుజనులవధించుట అధర్మమగుననియు, ఈ కారణముచే ధర్మము మోక్షము పరలోకము, వాంఛనీయమగు మరితరిమంతయు పోవునని నామనస్సు చెప్పుచున్నది. వీనిచే కామనలు తృప్తి కావచ్చును, అర్థలాభముకూడ తృప్తిపొందనగును; కాని యివన్నియు ఎన్నిదినము లుండును. అధర్మముచే ప్రాప్తించినభోగము మృత్యువువలకు మాత్రమే నిలుచును; దానితర్వాత అకథనీయ దుర్గతి కలుగును. ఒక

వేళ భోగించుట లభించినను, ఆభోగమున గురుజన రక్త
స్వాదముండుకారణమున, ఎట్టి సుఖశాంతులు అందు
లో నుండగలవు? ఇంక పాణిమిట్లు చెప్పుచున్నది,—
వీరు నా ప్రియజనులు, వీరిని హత్యగావించుటచే నీజన్మ
మునందు నా కేసుఖమును దొఱకదు; జీవించుటయే
అయిష్టముగనున్నది. సమస్త సామ్రాజ్యభోగము కలిగి
నను స్వర్గమును జయించి, ఇంద్రుని ఐశ్వర్యమును భో
గించినను నాకు సంతోషము కలుగదు. ఈ శోకము
నన్ను పరాధీనునికావించి, కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రి
యములను జయించి శిథిలమొనర్చి నన్నసమర్థునిగ
నొనర్చినవి. ఇట్టిస్థితిలో నేనేమి అనుభవించును? నాచం
చల చిత్తమునందు హీనత ప్రవేశించినది; మహాక్షత్రి
య స్వభావము ఈ నాదీనత్వమునందు మునిగిపోయినది.
నేను నీశరణుజొచ్చుచున్నాను. నాకు జ్ఞానమునిమ్ము,
శక్తినిమ్ము, శ్రద్ధనిమ్ము. మఱి నాకేదిశ్రేయస్కరమో
దానినిచూపించి నన్ను రక్షించుము.

సంపూర్ణరూపమున భగవంతునికి శరణాగతు
డగుట నీతోక్తయోగమార్గ శిక్షణయైయున్నది. దీనిని
ఆత్మసమర్పణ, లేక ఆత్మనివేదన యందురు. ఎవడు
భగవంతుని గురువు ప్రభువు సఖుడు పథప్రదర్శకుడు
యని తలంచి అన్యధర్మము లన్నింటికి తిలాంజలియిచ్చు
టకు సిద్ధపడునో, పాపపుణ్యములు కర్తవ్యకర్తవ్యము
లు, ధర్మాధర్మములు, సత్యాసత్యములు, మంగళామం
గళములు, వీనిని విచారించక, తన జ్ఞానకర్మలను, సాధ

నయొక్క సమస్త భారమును శ్రీకృష్ణుని చేతియందిడునో, అతడే గీతోక్త యోగమున కధికారి. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో నిట్లు చెప్పెను, — “నీవు గురుహత్యయొనర్చుమని చెప్పినను, అది నాధర్మమని కర్తవ్యకర్మయని తెలియ చెప్పము. దానినే నేను చేయుదును.” ఈ గభీరశ్రద్ధా బలముచేతనే, అర్జునుడు సమకాలిక మహాపురుషు లందఱిని అతిక్రమించి గీతోక్త శిక్షణకు శ్రేష్ఠపాత్రుడుగా గృహీతు డయ్యెను.

దీనికి సచూఢానముగా శ్రీకృష్ణుడు మొట్టమొదటనే, ఈరెంటి అభ్యంతరములను ఖండించి, అనంతరము గురుభావము వహించి, జ్ఞానబోధ నొసంగుట కారంభించెను. ద్వితీయఅధ్యాయమునందు 32-వశ్లోకమువఱకు అర్జునుని అభ్యంతరములు ఖండించబడెను; దానితర్వాతనే గీతాశిక్ష ఆరంభమయ్యెను. కాని, ఈ అభ్యంతరముల ఖండనయందు కొన్ని అమూల్య బోధనలు గలవు; వానిని తెలిసికొననిది, గీతాశిక్ష హృదయంగమముకాదు. అందుచే కొన్నివచనములు విస్తారసహితముగా ఆలోచించ నావశ్యకత కలదు.

సంజయ ఉవాచ:—

ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతప,

న యోత్యై ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవహ. ౯

శత్రువులను తపింపజేయు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో అటుల చెప్పి నేను యుద్ధముచేయనని ఊహించెను.

తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత,
సేవయో రుభయార్మధ్యే విషీదంత మిదం వచః. ౧౦

రెండు సేనలమధ్య దుఃఖించుచున్న అర్జునుని
జూచి శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుచు నీ వాక్యమును బలికెను.

అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే,
గతానూ నగతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. ౧౧

ఎవరికొరకు శోకించరాదో, నీవు వారికొరకు
దుఃఖించుచు జ్ఞానివలె వేదాంతచర్చ చేయుచున్నావు.
తాని జ్ఞాని చచ్చినవారలను గూర్చిగాని బ్రతికియున్న
వారలను గూర్చిగాని దుఃఖించడు.

న త్వేవాహం జాతు నాసం న త్వం నేమే జనాధిపాః,
న చైవ న భవిష్యామ స్సర్వే వయ మతఃపరమ్. ౧౨

నేనును, నీవును, ఈ రాజులును, నిదివర కెప్పు
డును లేకపోలేదు. ఇకముందును లేకపోవువారముకాము.

దేహినోఽస్మిన్ యథాదేహేకామారం యావనం జరా,
తథా దేహాంతరప్రాప్తి ర్ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ౧౩

ఈ జీవునకు ఈ దేహమునందు బాల్యము,
యావనము, ముసలితనము నెట్లొ, మరియొక దేహ
మును పొందుటయు నట్లే. కాబట్టి యా విషయము
నందు పండితుడు మోహము నొందడు.

మాత్రాస్పర్శాస్తు కాంతేయ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః,
అగమాపాయినోఽనిత్యాస్తాం స్తితిక్షస్వ భారత. ౧౪

ఓ అర్జునా ! ఇంద్రియములకు విషయసంయోగ

ముచే శీతోష్ణ సుఖదుఃఖములు కలుగుచున్నవి. ఆ సంగతి యోగము లన్నియు అనిత్యములు, వచ్చుచు పోవుచుండును. నీవు వానిని ఓర్చుకొనుము.

యంహి న వ్యథయం త్యేతే పురుషం పురుషక్షణ,
సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే. ౧౫

ఏస్థిరబుద్ధికల పురుషుడు యీ సుఖదుఃఖములనన్నిటిని అనుభవించియు, దుఃఖమునొందక, ఆ సుఖదుఃఖములను సమభావమున గ్రహించునో వాడేమోక్షమునకర్హుడు.

నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః,
ఉభయోరపి దృష్టోఽంత స్త్వనయోఽత్త్వదర్శిభిః. ౧౬

అసజ్జైన (లేని) యీ దేహమునకు సత్త (ఉండుట) లేదు. సజ్జైన యాత్మ లేకపోవుటలేదు. తత్త్వవిదులు యీ రెంటియొక్క నిశ్చయమును దెలిసియుందురు.

అవివాశి తు తద్విధి యేన సర్వ మిదం తతం,
వినాశ మవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్కర్తు మర్హతి. ౧౭

దేనిచే నీ సమస్తప్రపంచము వ్యాపింపబడినదో అట్టిఆత్మ నాశనములేనిది. దానిని ఎవరును నాశనము చేయజాలరు.

అస్తవస్త ఇమే దేహా నిత్యస్యోక్తా శ్శరీరిణః,
అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మాదన్యథ్యన్వ బారత. ౧౮

ఆత్మ నాశనము లేనిది, నిత్యమైనది. అది ధరించిన యీ దేహముమాత్రము నాశనముగలదని చెప్పబడినది. కాన ఓ అర్జునా! యుద్ధమొనర్చుము.

య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైసం మన్యతే హతం,
ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి నహన్యతే. ౧౯

ఎవ డీయాత్మను వధించువానిగను, దేశనాశ
నానంతరము ఆత్మ నా శ నమ గు నట్లు గను దెలియు
చున్నాడో వారిద్దరును తెలియనివారలే. ఈ ఆత్మ
చంపదు, చంపబడదు.

నజాయతే మ్రియతేవా కదాచి
న్నాయం భూత్వా భవితావా న భూయః,
అజో నిత్యకృత్వతోఽయం పురాణో
నహన్యతే హన్యమానే శరీరే. ౨౦

ఈ ఆత్మకు జన్మగాని, మృత్యువుగాని లేదు.
ఒకప్పుడుండి మఱియొకప్పు డుండనిదికాదు. ఇది జన్మ
రహితమైనది. నిత్యమైనది. పురాతనమైనది. దేశము
నశించగా నశించనిది.

వేదావినాశినం నిత్యం య ఏన మజ మన్యయమ్,
కథం స పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్. ౨౧

ఎవ డీయాత్మను నిత్యమైనదిగను, నాశనము
లేనిదిగను, జన్మలేనిదిగను, అవ్యయమైనదిగను, ఎఱు
గుచున్నాడో అట్టివాడు ఎవరిని వధించును? ఎవరిచే
వధింపబడును?

వాసాంసి జీర్ణాని యథావిహాయ
నవాని గృహ్లాతి నరోఽపరాణి,
తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణా
న్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ. ౨౨

మానవు డేవిధమున చినిగిన వస్త్రములను వదలి
నూతనవస్త్రములను ధరించునో, ఆవిధముననే జీవి జీర్ణ
దేహమును వీడి నూతనదేహము నాశ్రయించును.

నైనం ఛిద్దన్తి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః,
నచైనం క్లేదయం త్యాపో నశోషయతి మారుతః. ౨౩

ఈ ఆత్మను ఆయుధములు నలుకజాలవు. అగ్ని ద
హింపజాలదు. నీళ్లు తడుపజాలవు. వాయువు ఎండింప జాల
దు.

అచ్ఛేద్యోఽయమదాహ్యోఽయమక్లేద్యోఽశోష్యవీచ,
నిత్య స్సర్వగత స్థాణు రచలోఽయం సనాతనః. ౨౪

ఈఆత్మ ఛేదించుటకును, దహించుటకును, తడు
వుటకును, ఎండించుటకును అలవిగానిది. నాశనము లేని
ది. సిరహాపమైనది. చలింపనిది. అనాదియైనది.

అవ్యక్తోఽయమచింత్యోఽయమవికారోఽయమచ్యతే,
తస్మాదేవం విదిత్యైవం నానుశోచితు మర్హసి. ౨౫

ఈఆత్మ వ్యక్తముగానిది, అచింత్యమైనది, వికార
రహితమైనది. నీవు ఈవిధముగా తెలిసికొని శోకమును
వీడుము.

అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే హతమ్,
తథాపి త్వం మహాబాహో నైవం శోచితు మర్హసి. ౨౬

అట్లుగాక ఈఆత్మకు జనన మరణములు కలవని
తలంచినను, నీవు దీనిని గురించి దుఃఖించగూడదు.

జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మమృతస్యచ,
తస్మా దపరిహార్యేథే న త్వం శోచితు మర్హసి. ౨౭

ఎందువల్ల ననగా బుట్టినవానికి మరణము తప్పదు. చచ్చినవానికి జన్మము తప్పదు. కాబట్టి అనివార్యమయిన యీ విషయమునందు నీవు దుఃఖించుటచే నుపయోగములేదు.

అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత,
అవ్యక్తనిధనాశ్వేవ తత్ర కా పరివేదనా. ౨౮

ఈ భూతములు మొదట తెలియరానివి. మధ్య తెలియబడుచున్నవి. తెదియబడని అంతముకలవి. ఈ స్వాభావికక్రమమును గుఱించి శోకించుట కెట్టి కారణమును గాన్పించకున్నది.

ఆశ్చర్యవ తృశ్యతి కశ్చిదేన
మాశ్చర్యవ ద్వదతి తతైవచాన్యః.
ఆశ్చర్యవ చ్చైవ మన్య శ్శృణోతి,
శ్రుత్వాశ్వేనం వేద నచైవ కశ్చిత్. ౨౯

ఒకానొక డీయాత్మను ఆశ్చర్యవస్తువువలె జూచును. మరియొకడు దీనినిగూర్చి ఆశ్చర్యమువలెనే చెప్పును. మఱియొకడు ఆశ్చర్యముగా వినును. వినియు ఈఆత్మను నెవ్వడును నెఱుంగడు.

దేహీ నిత్య మవభ్యోయం దేహీ సర్వస్య భారత,
తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు వర్హసి. ౩౦

ఈఆత్మ యెల్లపుడును యెల్లశరీరముల మధ్యను అవధ్యమైయుండును. కనుక యీ సమస్త జీవులనుగురించి నీవెన్నడును శోకించు టుచితముకాదు.

మృత్యువు, అసత్యము

అర్జునుని మాటలివి; శ్రీకృష్ణుడు నగుమొగము ను కనబఱచెను; ఆనవ్వు పరిహాసమయముగ నుండినను పృసన్నతాపూర్ణముగ నుండెను; అర్జునుని భ్రమయందు మానవజాతియొక్క ప్రాచీనభ్రమను గ్రహించి, అంతర్యామి నవ్వెను. ఆ భ్రమ శ్రీకృష్ణుని మాయచే ఉత్పన్నమైయుండెను. ప్రపంచమునందు అశుభదుఃఖదౌర్బల్యములను, భోగసంయమములద్వారా క్షయమొందించుటకు, ఆయన, తన మాయాద్వారమున మనుష్యుని అభిభూతు నొనరించును. ప్రాణమునందు మమత, మరణమునందు భీతి సుఖదుఃఖాధీనత, ప్రియప్రియముల గ్రహణ, అజ్ఞానము, మొదలగునవి అర్జునుని మాటయందు తెలియనగును. ఈ అజ్ఞానమును మనుష్యుడు బుద్ధిచే దూరముచేసి జగత్తును అశుభమునుండి ముక్తమొనరింప నావశ్యకముండెను. ఈ శుభకార్యమునకు అనుకూలావస్థ నేర్పఱచుటకును, గీతను బోధించుటకును, శ్రీకృష్ణు డవతరించెను. కాని మొదలు అర్జునునికి మనస్సునందు కలిగినభ్రమను భోగింపజేసి క్షయింపజేయుటావశ్యకము. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని సఖుడు, మానవజాతి ప్రతినిధి. అతనికి గీత వినిపింపబడెను. అందులకతడు అర్హుడు. కాని, మానవజాతి నేటివఱకు కూడ గీతార్థమును గ్రహించుటకు యోగ్యతను పొందజాలకున్నది. అర్జునుడును సంపూర్ణముగా గీతను గ్రహించుటకు సమర్థుడైయుండలేదు. అతని మనస్సునందు పుట్టిన శోకదుఃఖకాతరముల, పూర్ణముగ కలియుగారం

భము నుండియు మానవజాతి అనుభవించుచున్నది. క్రైస్తవమతము ప్రేమను, బౌద్ధమతము దయను, ఇస్లామ్మతము శక్తినికలిగించి, ఈదుఃఖమును తగ్గించుటకు నేర్పడియున్నది. ఇప్పుడు కలియుగాంతర్గత సత్యముగ ప్రథమభాగము ఆరంభమగుచున్నది. భగవంతుడు భారతజాతికి గీతను ప్రదానమొనరించియున్నాడు; దానిని మనము ధారణచేయుటలో సమర్థుల మైతిమేని, అందుచే భారతదేశమునకును జగత్తుకును మంగళమగుట సునిశ్చితము.

శ్రీకృష్ణుడిట్లుచెప్పెను,—“అర్జునా, నీవు పండితునివలె పాప పుణ్యములను గూర్చియు జననమరణ తత్త్వమునుగూర్చియు చర్చించుచు, జాతియొక్కశుభాశుభములు ఎట్లు కలుగునదియు ప్రతిపాదింప తలంచియున్నావు. కాని నీవాక్యములందు వాస్తవిక జ్ఞానపరిచయము దొరకకున్నది; పైగా నీ ప్రతిమాటయందును ఘోర-అజ్ఞాన మిమిడియున్నది. “నా హృదయము దుర్బలమైనది; శోకముచే కాతరతపోందినది; నాబుద్ధి కర్తవ్యమునుండి విముఖమైనది” అని స్పష్టముగా చెప్పకూడదా? జ్ఞానియొక్క భాష నుపయోగించి అజ్ఞానమును తర్కించి నీచార్బల్యమును సమర్థించుకొనజూచినను ప్రయోజనమేదియు నుండదు. శోకము మనుష్యమాత్మని హృదయమునందు ఉత్పన్నమగును; మనుష్యమాత్మనికే మరణ విచ్ఛేదములు అత్యంత భయంకరముగ నుండును; అతనికే, జీవనము అత్యంతమూల్య

మగుచున్నది, శోకము అసహ్యమగుచున్నది; కర్తవ్యమొక కఠోర వస్తువగుచున్నది; మనుష్యమాత్రుడే, స్వార్థసిద్ధిని మధురమని తలంచి హర్షించును; దుఃఖించును, నవ్వును, ఏడ్చును. కాని, ఈవృత్తు లేవియు జ్ఞానసూత్రములుకావు. ఎవనికొఱకు శోకించుట అనుచి తమో, అతనికొఱకు నీవు శోకించుచున్నావు. జ్ఞాని ఎవనికొఱకుకూడ శోకమునుపొందడు. మృతవ్యక్తిని గురించియు నంతే; జీవితవ్యక్తినిగురించియు నంతే. మృత్యువులేదనియు, విచ్ఛేదములేదనియు, దుఃఖము లేదనియు, తాను అమరుడననియు, సదా, ఏకుడను, ఆనందుని సంతానమును, అమృతునిసంతానమును, ఈ పృథ్విపై జీవనమరణములతో దాగుడుమూత లాడుటకు వచ్చియున్నానని అతడు తలంచును. పృథ్వి, యొక విశాలరంగ మంచము; దానిపై మానవుడు నవ్వుచు, నేడ్చుచు అభినయమొనర్చుచుండును. శత్రుమిత్రరూపమున యుద్ధశాంతిప్రేమ కలహముల రసాస్వాదనము చేయుచుండును. ఇక్కడ కొంతకాలముండి, రేపోమాపో దేశమును విడిచి ఎక్కడికిపోవునో అతనికి తెలియదు. ఇది నా అనంత క్రీడయొక్క ఒక ముహూర్తమాత్రము; క్షణికఫల; కొద్ది నిమిషములస్థితి, నేనుంటిని, నేనున్నాను, నేనుందును; నేను సనాతనుడను, నిత్యుడను, అవి నాశిని. నేను ప్రకృతియొక్క ఈశ్వరుడను, జీవన-భరణ కర్తను; భగవానుని అంశుడను, భూతభవిష్యద్వర్తమానముల స్వామిని. శరీరమునకు బాల్యయువ వృద్ధా

వస్థలగునట్లుగా, దేహాంతరప్రాప్తియు జరుగును; మరణము నామమాత్రము; దీనిపేరును విన్నంతనే మానవుడు భయపడుచుండును, దుఃఖించుచుండును; కాని సరిగా అర్థము తెలిసికొన్నచో భయదుఃఖములు కలుగవు. ఎవ్వడైన బాలకుడు యువకు డయ్యెనేని, ఆ యువకునిచూచి బాలకుడు మృతి చెందెనని ఏడ్చుచు, ఆహా నాప్రియబాలకు డెక్కడపోయినాడు, యియువకుడు బాలకుడు కాడు, నాముద్దుబిడ్డ డెక్కడ యున్నాడు, అన్నచో. నిట్టి వ్యపహారము నందఱు హాస్యాస్పదముగా భావించి, ఘోర-అజ్ఞాన ప్రసూతమని చెప్పదురు. ఇట్టి అవస్థాంతరప్రాప్తి ప్రకృతి నియమము. బాలకుని దేహమునకు యువకుని దేహమునకు ఒకేపురుషుడు, బాహ్య పరివర్తన కతీతుడై, స్థిరభావమున విరాజమానుడై గలడు. సాధారణ మనుష్యునికి మృత్యు కారణముచే కలుగు భయదుఃఖములు జ్ఞానపురుషుడుచూచి పైవ్యవహారమువంటిదే యిదియని, హాస్యాస్పదమని, అజ్ఞాన జనితమని తలంచును; ఏలయన దేహాంతరప్రాప్తి ప్రకృతి నియమమనియు స్థూల సూక్ష్మదేహములందు ఒకే పురుషుడు బాహ్యపరివర్తన కతీతుడై స్థిరభారముచే విరాజమాను డగుచుండునని అతనికి తెలియును. మనము అమృతుని సంతానులము, చచ్చునదెవ్వరు, చంపునదెవ్వరు? మృత్యువు మనల స్పర్శించలేదు; అదియొక నిరర్థక శబ్దము, అదియొక భ్రమ, మృత్యునామముగల వస్తు వెద్దియులేదు.

మాత్రాలు

పురుషుడు అమరుడు; ప్రకృతి సచలము. సకల ప్రకృతియందు అచలపురుషుడు అవస్థితుడైయున్నాడు. ప్రకృతిస్థ పురుషుడు పంచేంద్రియములద్వారమున, చూచును, వినును, ఆహ్రూణించును, ఆస్వాదించును, స్పృశించును. వీనిని భోగించుటకు ప్రకృతి యీయింద్రియముల సాహాయ్యమును గొనును. మనము రూపమును దర్శింతుము; శబ్దమును విందుము; గంధము నాహ్రూణింతుము; రసమును ఆస్వాదింతుము; స్పర్శను అనుభవింతుము. శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధములగు నీయైదు తన్మాత్రాలును నిందియభోగ విషయములు. ఆరవ యింద్రియమగు మనస్సుయొక్క విశేషము, విషయ సంస్కారము. బుద్ధియొక్క విషయము చింతన. పంచ తన్మాత్రలు, సంస్కారము, చింతనము, వీనియొక్క భోగానుభవముల కొఱకే పురుషప్రకృతుల పారస్పరిక సంభోగములును అనంతక్రీడయు నగుచున్నవి. ఈ భోగము రెండు విధములు. శుద్ధము, అశుద్ధము. శుద్ధభోగమునందు సుఖదుఃఖము లుండవు; ఇందులో పురుషుని చిరంతన స్వభావసిద్ధధర్మ మేఅనందమునుకూడి యున్నదో, అట్టి ఆనందమే యుండును. అశుద్ధ భోగమునందు, సుఖదుఃఖములు, శీతోష్ణములు, ఆకలిదప్పలు, హర్షశోకములు యిత్యాది ద్వంద్వము లుండును; ఇవి, అశుద్ధ భోగులను విచలన విఘ్నేభముల గావించును. కామము, అశుద్ధతయొక్క కారణము; కామియు అశుద్ధుడు; నిష్కామియే శుద్ధుడు. కామముచే రాగద్వేషములు

జనించును; రాగ ద్వేషములకు వశుడై పురుషుడు విషయాసక్తు డగును; ఆసక్తియొక్క ఫలమే బంధము. మానవు డెట్టికష్టము లనుభవించుచున్నను, ఆసక్తి యొక్క అభ్యాసకారణముచే, వాని తోభవ్యధలను విడువ నసమర్థుడుగ నుండును; అంతవఱకు అతనియం దున్న పురుషుడును, విచలితుడు విక్షుబ్ధుడు.

స మ ధా వ ము

శ్రీకృష్ణుడు మొదలు ఆత్మనిత్యత్వమును బోధించి, తర్వాత అజ్ఞానబంధన నిర్మూలనమునకు తగిన ఉపాయము చూపించెను. మాత్రలన సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములకు కారణమగు విషయములయొక్క నానారూప స్పర్శాదులు; ఈస్పర్శ లనిత్యములు; వీని కాద్యంతములు కలవు; అట్లని తెలిసి వీనియందుగల ఆసక్తిని త్యజించవలెను. అనిత్యవస్తువులం దాసక్తి కలిగినప్పుడు, వాని ఆగమనముచే సంతోషము, వాని నిర్గమనముచే దుఃఖము కలుగును. ఈఅవస్థనే అజ్ఞానమందుము. అజ్ఞానము ద్వారా, అనశ్వర-ఆత్మయొక్క స నా త న భా వ ము యథార్థానందము ఆచ్ఛాదితమై కేవల క్షణభంగుర భావముల కూర్చెడు వస్తువులచే మత్తులమై, వానినాశముచే దుఃఖమునుపొంది శోకసాగరమున మునిగిపోదుము. ఎవ్వడు, ఈవిధముగ నభిభూతుడు కాక విషయ స్పర్శలను ననుభవించగలుగునో, ద్వంద్వముల ప్రాప్తి కలిగినను సుఖదుఃఖములు శీతోష్ణములు ప్రియాప్రియములు మంగళామంగళములు సిద్ధి : అసిద్ధి నగు వీనిచే

హర్షశోకాదుల పొందకుండునో, సమభావనచే ప్రపుల్లతా చింతనచే స్థితుడై గ్రహించగలడో, అట్టి పురుషుడు రాగ ద్వేషములచే విముక్తుడై, అజ్ఞానబంధముల త్రెంచి, సనాతనభావమును ఆనందమును ఉపలబ్ధి పొందుటకు సమర్థుడగును,—అమృతత్వాయ కల్పతే.

స మ త యో క్క వి శే ష త

ఈ సమత్వమే గీతయొక్క ప్రథమశిక్ష. సమతయే గీతోక్త సాధనకు ఆధారభూతము. గ్రీకు దేశపు స్టాయిక్ (Stoic) సంప్రదాయము, భారతమునుండి ఈ సమతా బోధను గ్రహించి, ఐరోపాఖండమున సమతావాద ప్రచారము గావించెను. గ్రీకుల దార్శనికుడు “ఎపిక్యూరియస్” శ్రీకృష్ణునిచే బోధింపబడిన యీ శిక్షణయొక్క ఒక్కభాగమును మాత్రమే గ్రహించి, భోగవాద (Hedonism) మును లేక శాంతభోగ మనెడి శిక్షణను ప్రచారమొనర్చెను. ఈ రెండువాదములును ప్రాచీన ఐరోపాఖండమందు శ్రేష్ఠ నైతిక మతములుగా భావింపబడెడివి. ఆధునిక ఐరోపాయందును, ఈరెండును నూతనాకారమును దాల్చి పవిత్రతా వాదము (Puritanism) మూర్తిపూజావాదము (Paganism) లుగ మారి, చిరద్వంద్వములుగ నేర్పడెను. కాని గీతోక్త సాధనయందు సమతావాదము, శాంతిలేక, విశుద్ధభోగవాదము, ఈ రెండును నొకటే. సమత్వము కారణము, విశుద్ధభోగము కార్యము. సమత్వముచే అసక్తి నశించును; రాగ ద్వేషములు ప్రళయితమగును;

ఆసక్తి నాశమై, రాగ ద్వేషములు ప్రశమితమగుటచే, విశుద్ధత యుత్పన్నమగును. విశుద్ధపురుషుని భోగము కామనాసక్త రహితముగా నుండును; అందుచే నది శుద్ధము. ఆసక్తియు, రాగ ద్వేషములును, ఒకే ఆధారమునందు సమత్వముతో కూడియుండజాలవు; ఇదియే సమత్వము నందలి విశేషము. సమత్వమే విశుద్ధతకు బీజము.

దుఃఖ జయము

గ్రీకు స్తోయిక సాంప్రదాయములు దుఃఖమును జయించుటకు సరియగు నుపాయమును గ్రహించజాలక పోయిరనుట వారియందది యొకలోపము. వారు దుఃఖమును నిగ్రహించి, అణచియుంచి దానినిజయించ ప్రయత్నించిరి. కాని గీతలో నిట్లు చెప్పబడెను,—

“ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహం కిం కరిష్యతి”

“భూతము లన్నియు తమతమ ప్రకృతిని అనుసరించుచున్నవి; నిగ్రహమువలన లాభమేమి?” దుఃఖమును నిగ్రహించుటచే మనుజుని హృదయము శుష్కమై కఠోరమై ప్రేమశూన్యమైపోవును. దుఃఖమువల్ల కంట నీరు కారకపోవచ్చును; కష్టానుభవములు తనవని యొప్పుకొనకపోవచ్చును; “ఇదేమియులేదు” అనిచెప్పి మానముగా సహించవచ్చును; భార్యాపుత్రుల దుఃఖమును, బంధుజనులయు సంఘముయొక్కయు దుఃఖమును, అవిచలిత చిత్తముచే చూడవచ్చును; కాని, ఈ భావము బలగర్విత-అనురుని తపస్వభావము, మహత్త్వము; మనుజుని ఉన్నతికిగాను వీని యావశ్యకతయు

అవసరమే; కాని యీ విధానము దుఃఖమును జయించు వాస్తవిక ఉపాయముకాదు; ఇది అంతిమ లేక చరమ శిక్షణ కాదు. దుఃఖమును జయించు వాస్తవిక ఉపాయము, జ్ఞాన శాంతి సమతలు. శాంతిభావముచే నుఖ దుఃఖ సంచారమును అణచకూడదు; కాని బుద్ధిని అవిచలితముగ నుంచవలెను; సమతయొక్కస్థానము బుద్ధి, చిత్తముకాదు ప్రాణముకాదు. బుద్ధి సమత్వమును పొందినంతనే, చిత్తప్రాణములు తమంతట యవి సమత నొందును. ఐనను ప్రేమాది ప్రకృతిజాత ప్రవృత్తులుడిగిపోవు. మనుజుడు పాపాణముకాని, జడముకాని, నిర్జీవ వస్తువుకాని, కాజాలడు. “ప్రకృతిం యాంతి భూతాని”. ప్రేమ యిత్యాది ప్రవృత్తులు ప్రకృతియొక్క చిరంతన ప్రవృత్తులు; వానినుండి పరిత్రాణము పొందుటకు గల ఏకమాత్రఉపాయము, పరబ్రహ్మమునందు లీనమగుటయే. ప్రకృతియందుండి, ప్రకృతిని త్యజించుట అసంభవము. కోమలత్వమును వీడిన, కఠినత్వము హృదయము నాక్రమించును. బాహ్యమునుండి దుఃఖ స్పందనను సమీపించకుండ చేసినచో, లోన దుఃఖము జమయగును. మఱియు నది అలక్ష్మితరూపమున ప్రాణమును శుష్కింపజేయును. ఇట్టి శత్రోర సాధనముచే నున్నతి పొందుట సాధ్యముకాదు. ఇట్టి తపస్సుచే శక్తి కలుగును. కాని ఈజన్మమున దేనిని అణచియుంతుమో, అది తర్వాతిజన్మమున అవరోధము లన్నింటిని త్రోసి వేసి ద్విగుణీకృత వేగమున బయలుదేలును.

గీతా భూమిక

చతుర్థకల్పము

గీతతో మనకుగల ఆవశ్యకత,

దానినుండి మనము కోరునది

ప్రపంచమునందు పవిత్రాపవిత్రములైనట్టియు, కొలదిగనో గొప్పగనో దివ్యసందేశము నిచ్చునట్టియు, వివిధ ధర్మములను వివిధదార్మనిక సిద్ధాంతములను వేర్వేరు సాంప్రదాయములను విధానములను తెలుపునట్టియు, అనేక మతగ్రంథములు గలవు. ఈ గ్రంథములను అజ్ఞానులును, కొంతమంది జ్ఞానము కలవారును చదివి, అందులో నొకదానిని స్వీకరించి, యితరములను విస్మరించి, తాము స్వీకరించిన మతగ్రంథమే దివ్యోపదేశమనియు, నితరము లర్థసత్యములో లేక అసత్యములో అనియు, తాము స్వీకరించిన దార్మనిక సిద్ధాంతమే సహేతుకమైనదనియు, తదితరములు దోష భూయిష్టములనియు చెప్పుచుందురు. భౌతికజ్ఞానశాస్త్ర పరిశోధనలను కూడ నొక మతధర్మముగా కొందఱు తలంచుచూ, దాని శొక యున్నతస్థానమునిచ్చి, ఆస్తిక్యతాధ్యాత్మికతలనునవి అజ్ఞానము లనియు మూఢవిశ్వాసములనియు, దార్మనిక సిద్ధాంతమొక మిథ్యాకల్పన యనియు పీనిని త్రోసిపుచ్చుచున్నారు. కొన్ని సమయములలో అహంకార పూరితులగు వివేకవంతులుకూడ నిట్టి వారల అభిప్రాయములతో నేకీభవించుచున్నారు. అయ్యును మనము ప్రస్తుతము కొంతవఱకుిట్టి మూఢాభిప్రాయములను వదిలి, సహనము కలిగియుండుట నేర్చుకొన్నాము; ఖున మిప్పుడు

పూర్వలవలె దేవుని పేరుతో మతము పేరుతో తోడిమానవులను వారికిగల భేదాభిప్రాయములను గుఱించి వధించుటలేదు. పూర్వలవలె వారిని దూషించుటకాని శపించుటకాని లేదు. సత్యమంతట కూడ నున్నదని కొంతవఱ కంగీకరించుచున్నాము. ఇతర మత దార్శనిక సిద్ధాంతములను, వానియందుగల దోషములను తెలిసికొనుటకుగా గాక, వానిలోని సత్యమును సాహాయ్యకాంక్షములను తెలిసికొనగోరుటకు పఠించుచున్నాము. కాని మన మతగ్రంథము పూర్వసత్యమును కలిగియున్నదనియు, నితరములు అర్థసత్యమునే కలిగియున్నవనియు, మనధర్మము పూర్ణాధికారము గలవారికనియు, నితరములు అర్థాధికారము కలవారికనియు తలంచుట మన మింకను మానలేదు; ఈ కారణముచేతనే మనకు సమ్మతమైన ధర్మమును, నితరులపైనను మనపైననుకూడ బలత్కారముగ పూర్వసత్యమని నారోపించుకొను స్వభావమునుండి మనమింకను విముక్తి కాంచలేదు.

అందుచే ప్రాచీనగ్రంథములగు వేదములు ఉపపత్తులు గీత, యను వానిని గుఱించి మనము విచారించబోవునపుడు, మన మెట్టిభావముతో ఆ కార్యమును చేయుచున్నది, మానవజాతి యొక్క భవిష్యత్తుకవి యెంత ప్రయోజనమని మనము తలంచునది, మనము స్పష్టముగా నూచించుట ఆవశ్యకమై యుండవచ్చును. ఇందుకు మన మంగీకరించవలసిన ముఖ్యాంశమొకటి మొదటిది కలదు; మన మన్వేషించు సత్యము, యేకము శాశ్వతము, అనునది యే అది; దీనినుండియే మిగతసత్యములన్నియు బహిర్గతము లగు చున్నవి; దీని ప్రకాశము నుండియే మిగతవన్నియు, జ్ఞానవిధానమునందు వానివానికిగల యుచితస్థానముల నవి అలంకరించును.

కాని సత్యము, యేకము సనాతనమునైన కారణముగ, అది యేయొక్కనూత్రమునందును బంధింపబడజాలదు; అది యేయొక్క

దార్మనిక సిద్ధాంతమునందుకాని, మతగ్రంథమునందుకాని దాని పూర్వస్వరూపమున కనుగొనబడజాలదు. అది యేయొక్క ప్రబోధకుడు, చింతకుడు, ప్రవక్త, అవతారపురుషునిచేతకూడ పూర్వముగ వచింపబడజాలదు. మేము స్వకీయసత్యమిదియని వచించునప్పుడు, నితరవిధానములందు సత్యములేదని మే మెంతమాత్రము నుడువుటలేదు. ఏలయన మేము వేరొకదానిని ఉద్యోగముతో నిరాకరించినను, దానిని మేము వివరించలేమనియు, అర్థము చేసికొనలేమనియు, మా నిరాకరణను తలంచవలయును. ఇంక రెండవ విషయ మేమన, ఈసత్యము యేకము సనాతనము ఆయును అది దేశకాలములందు మానవుని మనస్సుద్వారమున ప్రకటించు కొనుటచే ప్రతి మతగ్రంథము రెండుఅంశములను కలిగియుండవలెను. మొదటిఅంశము, తాత్కాలికమై నశ్వరమై, ఆసత్యము వచింపబడిన ఆయాదేశములకు సంబంధించిన భావములతో కూడినదై యుండును. రెండవ అంశము, శాశ్వతమై అనశ్వరమై సర్వకాల సర్వదేశములకు అన్వయించునదై యుండును. అదియునుగాక, సత్యమును వచించుటలో ప్రారంభమున దానికివ్యవధి నరూపము, విధానము, వ్యవస్థ, దాని దార్మనిక బాధికనిర్మితి, దాని స్పష్టవ్యక్తీకరణము, యివియన్నియు కాలానుగుణ్యముగా మార్పునకు లోనై ప్రారంభమున దానికుండిన శక్తిని అర్థమును కోల్పోయి యుండును. ఏలయన మానవునిబుద్ధి సదా తన్నుదా మార్పుకొనించుకొనుచుండును. మాటిమాటికి విషయములను సంక్షేప విశ్లేషము చేయుచుచేయుచు, పరిచ్ఛిన్నభాగములను వేర్పఱచి, వానిని మఱల సంయోగించుచుండును. అందుచే అది సర్వదా పూర్వ సంకేతములను వ్యక్తపఱచునట్టి పూర్వవిధానమును మార్పుకొనించును. లేదా పూర్వశబ్దములనే వినియోగించి కాని, అర్థమునైన మార్పుగావించును; ఈ కారణమున పూర్వగ్రంథమును, ఆ

కాలపుప్రజలు చింతకులు చేసికొన్న అర్థమును, మనము గ్రహించ జాలక పోవుదుము. అందుచే నిట్టి గ్రంథములయందు, మనకు శాశ్వతవిలువను గలిగియుండగల అంశమేమన, అందులోనున్న సత్యము విశ్వగతమైనదిగ నుండుటమాత్రమేగాక, బౌద్ధికదృష్టి కన్న యున్నతమైన దృష్టికి గోచరింపబడగలిగి, మానవునిచే అనుభవింపబడగలిగి, జీవింపబడగలిగిన దేదియో అదియే.

అందుచే గీతయందు తత్త్వసంబంధమైన అర్థమును, అప్పటి ప్రజలు తలంచిన విధమున తెలిసికొనుటకు ఒకవేళ సాధ్యమైన ను, అది అవసరమనిమాత్రము నేను తలంచను. అది సాధ్యము కాదని, దానినిగుఱించి వ్రాయుభాష్యకారుల భేదాభిప్రాయములే తెలుపుచున్నవి. ఒక్కొక్కరును ప్రతి యితరునితో భేదించి తమ స్వకీయ తత్త్వసిద్ధాంతమునే, తమ మతధర్మమునే గీతబోధించుచున్నదని వచించుచున్నారు. హిందూదర్శన సిద్ధాంతములు చారిత్ర్యముగా వృద్ధికొంచిన విధానమును తెలుపు తేజస్వీలుర వివేచనముకాని, స్వార్థరహిత పాండిత్యముకాని గీతలోని తత్త్వ సిద్ధాంతమును నికరముగా తెల్పులేదు. గీతయందుగల తత్త్వవిషయములువినా, అందుగల సజీవసత్యములు ప్రపంచమున కెంత ప్రయోజనకారియైనదియో, ప్రస్తుత మానవజాతియొక్క ఆధ్యాత్మిక అవసరములకు సాహాయ్యకముగ మనము వానిని సహజరూపమున శక్తిపూరితముగ నెట్లు వచించవలసినదియో, వీనిని మాత్రమే గీతనుండి మనమువెతకి యిప్పుడు చేయవలసిన పని. ఈ ప్రయత్నమునందు మన వ్యక్తిగత స్వభావముతోకూడిన దోషములను, ప్రస్తుతకాలపు భావములను, కలుపుటయు సహజమే. మన కంటే గొప్పవారు మనకు పూర్వము అట్లే చేసియుండిరి. కాని, ఈ గీతాభావమునందు మనము మునిగియుండినగాని, లేక ముఖ్యముగ దాని సత్యమునందు మనము జీవించ ప్రయత్నించియుండిన

గాని, మనము వ్యక్తిగతముగా మన శక్తికొలది దానినుండి పొంద నుద్దేశించిన సత్యమును గనుగొనగలమునుట నిజము. మత గ్రంథములు వ్రాయబడినది నిజములో అందులకే; మిగతదంతయు వాగ్వాదమే, పండిత ప్రకల్పే. ఏ మతగ్రంథములు, ఏ దర్శన సిద్ధాంతములు, ఈ విధముగ మఱల మఱల అభ్యుదయ మానవ జాతియొక్క అంతరంగిక చింతనయందును, ఆధ్యాత్మిక అనుభవము నందును నూతనముకావించబడి, జీవించబడి, నూతన రూపము నొసంగబడునో, అవియే మానవ జాతికి ప్రయోజనకరముగను, ముఖ్యముగను నుండగలవు. మిగతవి గతకాల సంభవములను నూచించు స్మారక చిహ్నములుగమాత్రమే నిలిచి, భవిష్యత్తుకు శక్తి నొసంగజాలకుండును.

గీతయందు స్థానికము విహికము మాత్రమేయైన విషయము చాల కొంచెము. గీతాభావము మహావిశాలము, గంభీరము, విశ్వాత్మకము నగుటచే, ఆ కొంచెమునుకూడ దాని ఉపదేశము చెడకుండ విశ్వాత్మకము గావించవచ్చును. ఆ దేశమునకు, ఆ కాలమునకు సంబంధించినదానిని విశాలమొనర్చుటచే, ఆ ప్రబోధము మరింత అగాధతరమై సత్యతరమై శక్తిమంతమై నిలుచుచున్నది. చాలసార్లు గీతయందుగల నిట్టి స్థానిక పరిమితభావము ఈ విధముగ విస్తృతి కాంచినది. ఉదాహరణముగ, పూర్వపు భారతీయ యజ్ఞ విధానము దేవతలకును మనుజులకును మధ్యజరుగు పరస్పరానుగమనము అనుట భారతదేశమునందు చాలకాలముగ లుప్తమైనది. మానవునిమనస్సు దీనినిప్పడు సత్యమని తలంచుటలేదు. కాని “యజ్ఞము, దేవతలు” అను పదములకు గీతయందు గల అర్థము సాంకేతికమనియు, ఔపమిక మనియు తలంచి, అవి కేవలము స్థానికము పౌరాణికమని మాత్రమేగాక, వానిని విశ్వాత్మకమొసర్చి తత్త్వశాస్త్రమును వానికి అనుసరింప చేసినచో, అవి

మానసిక శాస్త్రమందలి కార్యకాంక్షమునకు, ప్రకృతియొక్క సామాన్యధర్మమునకు అన్వయమగునని మనము తెలిసికొనవచ్చును. అందుచే, ఆ యజ్ఞ భావమును ప్రాణులకు ప్రాణులకుమధ్య జరుగు నిచ్చుపుచ్చుకొనుటలుగను, నైతికముగ కావించు అత్మార్పణముగను, ఆధునికులరీత్యా భావించి దానికి గంభీరయున్నత ఆధ్యాత్మికసత్యమును ఆపాదించి విశాలము కావించవచ్చును. పీనివలెనే శాస్త్రముననుసరించిన కర్మవిధానము చాతుర్వర్ణ విధానము, వాని కొసంగబడిన వేర్వేరుస్థానములు, మరియు శూద్రులకును స్త్రీలకును ఆధ్యాత్మికముగా నొసంగబడిన తగ్గుస్థితియివన్నియు ఐహికము స్థానికము నగు విషయములుగా తోచును. పీని పదపదార్థమును బట్టి పరీక్షించినచో, అవి ఆధ్యాత్మికతను విశ్వాత్మకతను లేనివిగను, మానవజాతి కంతటికిని అన్వయించని విషయములుగను తోచును. కాని పీనిలోని ఐహిక స్థానిక విషయములను వదలి పీనికి వెనుకగల భావమును పరికించినచో నిక్కడ కూడ దానిభావము గంభీరమై సత్యమై తాత్త్వికము, ఆధ్యాత్మికము, విశ్వాత్మకము నగు రూపమును దాల్చును. గీతాభావముననుసరించి శాస్త్రమనగా, మానవజాతి తనపైన అదియే తన అశిష్ట-అహంకారపూరిత కార్యమునకు బదులు, తన జీవితసుఖములను తృప్తిపఱచుకొనుటలో నియమించుకొను యొకయున్నత జీవితవిధానము, ఉద్దేశ్యము. అట్లే చాతుర్వర్ణ విధానముకూడ నొక ఆధ్యాత్మిక సత్యముయొక్క క్రియాస్వరూపము. ఈ సత్యము ఆ రూపముచే బాధింపబడదు. అది వ్యక్తియొక్క ఆంతరంగిక స్వభావము ననుసరించి అతడవలంబించు ఋజువర్తన, సత్యాచరణ. గీతలోని స్థానిక ప్రత్యేక విషయములనుగూడ, నది ఇట్టిభావము వచించుటచేత మనము వానికట్టి అర్థమును కలిగించుటకూడ న్యాయమే. ఏలయన దాని గంభీరతమ సత్యము దాని భావయందు

ప్రత్యేకముగా వచింపబడకున్నను, దాని చింతనయందది యిమిడి యున్నది.

అట్లే గీతలోని మత విషయములందును అది అప్పటిలో వాడుకయందున్న పారిభాషిక పదములను మత సాంకేతిక పదములను ఉపయోగించినది. వానినిగుఱించి కూడ మన మిదేనూత్రము ననుసరించి వ్యాఖ్యానింతుము. గీత, సాంఖ్యమును యోగమును గుఱించి చెప్పినపుడు మన కవసరమైన విషయములనే గ్రహించి, గీతాసాంఖ్యము ఒక్కపురుషునిమాత్రమే వచించినందున దానినే అంగీకరింతుము. అనేక పురుషులను ఒక్క ప్రకృతిని వచించు సాంఖ్యకారిక మత విషయమును త్రోసిపుత్రము. అట్లే గీతయందు చెప్పబడిన, నానాంశకము నూత్మము సమృద్ధము రమ్యమునైన యోగవిధానమును అంగీకరింతుము. కాని ఈశ్వరవాదమును, సృష్టి యొక్క స్పష్ట క్రమవిధానమునుగల పతంజలిశాస్త్రము వచించు యోగవిధానమును గీతాయోగముతో మిశ్రమమొనరించును. గీత లోని సాంఖ్యము, యోగము రెండును ఒకే వేదాంతసత్యము యొక్క చీలికలు, లేక ఆ సత్యానుభవమును పొందుటకు యుగ పదముగా వర్తించు ఒకేమార్గము. ఒకటి తత్త్వమును బుద్ధిని విశ్లేష విధానమును అవలంబించును, మఱియొకటి స్వతఃస్ఫూర్తిని, భక్తిని, నీతిని సంశ్లేషమును అవలంబించును. రెండును అనుభవ ముద్వారా జ్ఞానమును చేరును. గీతాదృష్టిలో ఈరెండింటి బోధ నలయందు భేదములేదు. గీతను ప్రత్యేక మతసాంప్రదాయముగను ఫలితముగను వచించు వేర్వేరు మతములతో మనకు ప్రసక్తిలేదు. దాని మూల మెట్టిదైనను, దానిబోధ విశ్వాత్మకము.

సత్యమునుగుఱించి గీత కావించిన తత్త్వవిచారణారచనా విధానములు అంత ముఖ్యములుకావు. అంతకాశ్వతములుకావు. కాని గీతావిధానమున కంతర్భాగమైన అనేక సత్యాంశములు

ప్రధానభావములు అన్నియు కలిసి యొక బహ్వర్ణక సామంజస్యమును కాశ్వతమగు విలువనుకలిగి జీవితమునకు ఆస్వయించ అనుకులములైయున్నవి. ఏలన నివి తాత్త్వికబుద్ధియొక్క చింతనలు కావు. అవి ఆధ్యాత్మిక అనుభవముయొక్క దృఢసత్యములు; మన ఆంతఃకరణిక సాధ్యతలను తెలుపునట్టి ప్రాణికవిషయములు. ఉనికియొక్క రహస్యములను తెలిసికొనగోరువారు, ఈగ్రంథమును వదలజాలరు. దీని విధాన మెట్లున్నను దీనిని భాష్యకారులు చూపించ ప్రయత్నించినట్లుగా, అదియేయొక్క తత్త్వకాస్త్రమునకుగాని యోగకాస్త్రమునకుగాని సంబంధించదు. గీతయొక్క భాష, దాని చింతనా నిర్మాణము, దాని భావసంయుక్తత, దాని భావసమన్వయిత యే ప్రత్యేక మతవిషయమునకుగాని అట్టిబోధకుని స్వభావమునకుగాని సంబంధించవు. లేక సత్యముయొక్క ఒక అంశమును తీసికొని మిగతవానిని పోదోయు తార్కికునికి అంతకును సంబంధించవు. కాని సర్వమును పరివేష్టించు వికాల తరంగములవలె ఈభావములు సర్వమును సంయోజన మొనరించు విస్తృతబుద్ధిని, సమృద్ధానుభవమును ఆవిర్భవింప చేయుచున్నవి. జ్ఞాన ప్రవృత్తులను మతవిషయకానుభవములను సృష్టించుటయందు సమృద్ధముగ నున్నదై ప్రతియొక్కమార్గమును దాను అంత్యమును చేరువఱుకును పరీక్షించుచునుండు భారతీయ-ఆధ్యాత్మికత, అది సృష్టించిన అనేకసమన్వయ విధానములలో, గీతయొకటి. అది దేనినికాని చేదించక, ప్రతిదానికిని దానిదాని స్థానము నిచ్చి వికస్య మొనరించును.

కాశ్వత నిర్వికార విశుద్ధపరమాత్మ సమస్తవిశ్వపు టునికికి ఆధారమని గీతాచింతన బోధించినను, అది అద్వైతముకాదు. ఈ సృష్ట్యైత్మిక ప్రపంచమునందు సర్వగతమైన ప్రకృతియొక్క మూడు గుణములను మాయయని గీతచెప్పినను, అది మాయావాద

ముకొడు. ఆయొకైక పరాత్పరునియందు, జీవరూపమున అవిరూఢత మైన పరాప్రకృతి వసించుననియు, విలీనమై పోవుటకుబదులు ప్రత్యేకత్వమును కలిగి భగవంతునియందు వసించుటయే యున్నత అధ్యాత్మికచేతన యనియు గీత చెప్పివను, అది విశిష్టాద్వైతము కాదు; పురుషప్రకృతులనెడి నూత్రము నవలంబించి ప్రపంచ సృష్టిని వివేచించినను, అది సాంఖ్యముకాదు. పురాణముల ననుసరించి విష్ణువుయొక్క అవతరణయే కృష్ణుడనియు, అతడే పరాత్పరుడనియు, అనిర్దేశ్యము నిరపేక్షమునగు బ్రహ్మ, ఆ విశ్వేశ్వరుడగు పురుషోత్తమునికన్న ఉన్నతము కాదనియు గీతవచించినను, అది వైష్ణవుల ఈశ్వరవాదము కాదు. గీతకు పూర్వము ఉపనిషత్తులు సమస్త ఆధ్యాత్మిక అనుభవములను సమన్వయపరచినట్లువలె నిదియును సమస్త ఆధ్యాత్మిక అనుభవములను సమన్వయపఱచినది. దీనిని ప్రస్థానత్రయములో నొకటిగచేర్చి తమతమ మతములకు ప్రమాణములుగా తీసికొన్న భాష్యకారుల ఉద్దేశ్యములకును గీతోద్దేశ్యమునకును సంబంధములేదు. గీత తర్కమున కుపయోగపడు పరికరముకాదు. ఆధ్యాత్మిక సత్యానుభవములుగల సర్వలోకము లను మనల దర్శింపజేయు కవాటమది. అది పటమును నిర్మించును. కాని దాని గోడల నిర్మించి కంచెలువేసి మనదృష్టిని బంధించదు.

భారతీయ ఆధ్యాత్మిక చింతనయొక్క దీర్ఘచరిత్రయందు వితర సమన్వయములుకూడ గలవు. అవి వేదసమన్వయముతో ప్రారంభమయ్యెను. విశ్వదేవతల మహత్తుతో, పృథ్వీజీవితవిధానముతో, ఋషులు భాగస్వాములై దివ్యజ్ఞాన శక్త్యానందములయొక్క ఉన్నతతమ ఉత్పతనమునలోనికి విస్తృతతమ శ్రేణులలోనికి తమ ఆంతఃకరణికసత్తను గొనిపోయినట్లు ఆందు వారు వచించిరి. మన భౌతికదృష్టికిని మనస్సునకును గుప్తముగా నుంచబడిన భౌతిక విశ్వసాంకేతికపదములను వానియందు వా రుపయోగించిరి. వేద

ఋషుల అనుభవమునందు ఈ సమన్వయముయొక్క ఫలము దివ్యమై అతీతమై ఆనందదాయకమై, ఆ వికృతానుభవమునందు అభివృద్ధి గాంచు మానవాత్మయు, విశ్వదేవతలయొక్క శాశ్వత దివ్యసంసిద్ధియు, పరస్పరము కలిసి తమ్ము పూర్ణముగావించుకొనెను. పూర్వ ఋషులయొక్క ఈ అనుభవమకుటమును ఉపనిషద్వఘులుచేకొని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానసమన్వయమును మరల గావించిరి. ఆధ్యాత్మికా స్వేషణముయొక్క దీర్ఘకాలమునందు ఈ ఉపనిషద్వఘులు తమ అనుభవముల నన్నింటిని ఉపనిషత్తులయందు సమన్వయించిరి. ఈ వేదాంత సమన్వయమునుండి గీత మరల ప్రారంభించి ఆ భావముల పైన జ్ఞానప్రేమకర్మల మూడింటిని సమన్వయపఱచి మానవాత్మ శాశ్వతుని అందుకొనుమార్గము చూపెను. ఆధ్యాత్మికతను సమన్వయపఱచినశ్రేణిలో వేదములు ఉపనిషత్తులు గీతతోపాటు, తాంత్రికముకూడ ఉన్నతస్థానమును ఆక్రమించినది. తంత్రమునుండియే పురాణగ్రంథములలోని సాంప్రదాయము లన్నియు సమృద్ధము నొందియుండునది. ఇది ఆధ్యాత్మికముగ సంతగంభీరము నూత్నముగాకున్నను గీతాసమన్వయముకన్న శక్తిమంతముగను ధైర్యవంతముగను నున్నది. ఏలన ఆధ్యాత్మిక జీవితమునకు ప్రతిరోధముగా గలవానినికూడ నది స్వీకరించి ఆధ్యాత్మిక విజయమునకు దానిని సాధనగా జేసికొని సమస్తజీవితమును దివ్యలీలగా నది మార్చగలిగినది. కొన్ని విధముల అది అధికతర సద్యఃఫలితముల నిచ్చును. ఎందుకన అది దివ్యజ్ఞానముతో పాటు, దివ్యకర్మలను దివ్యప్రేమను హతయోగ రాజయోగరహస్యములను, అన్ని భూమికలపై దివ్యజీవనమును తెఱచియుంచగల శరీర మానసిక తపస్సులను, ఉపయోగించును. వీనినన్నింటిని గీత కేవల నూచనమమాత్రమే గావించినది. వేదఋషులు తెలిపియుండియు మధ్యకాలములో నితరులచే నేది వెనుకకు త్రోయబడెనో చింతనానుభవోత్థాంతుల

యొక్క భవిష్యత్సమన్వయమున దేనికి స్థానమధికమో అట్టి దివ్య సంసిద్ధిని ఈ తంత్రవిధానము చేకొనెను.

ఇట్టి నూతన విస్తృత సమన్వయమునకు గొనిపోవు నూతన యుగాగమనమును, మన మెదుర్కొను చున్నాము. వేదాంత శాస్త్రమునకు ప్రస్తుతము బద్ధములైయున్న త్రిమతములనుగాని, లేక గతకాలపు ఈశ్వరవాదముతో కూడిన వివిధమతములలో నేదోనొకదానినిగాని, ప్రత్యేకముగ మేము అవలంబించ తలంచ లేదు. కడకు గీతచేమాత్రమే బద్ధులమైయుండుటకును మే మిష్ట పడము. ఏలయన, అట్లొనర్చుటచే మన స్వకీయ జ్ఞానసత్తా స్వభావములచేగాక నితరుల జ్ఞానసత్తాస్వభావములచే మమ్ము మనము బంధించుకొనినట్లగును. మనము గతకాల ప్రభాతములకు చెందిన వారము కాము. మనము భవిష్యత్కాల మధ్యాహ్న ప్రకాశము లకు చెందినవారము. మనలోనికి నూతన విషయములు ప్రవహించు చున్నవి. మనము ప్రపంచముయొక్కయు హిందూదేశముయొక్కయు ఈశ్వరవాదము సంగీకరించు మతములప్రాభవమును, బౌద్ధ మత నిజార్థమును, జీర్ణించుకొనుట మాత్రమేకాక ఆధునిక విజ్ఞానమును దాని సత్యాన్వేషణఫలితములను కూడ స్వీకరించవలయును. మనకు తెలియదని తలంచబడిన గతకాల జీవితము, దాని రహస్యము లతో తెరవెనుకనుండి మరల మానవుని చేతనలోనికి చొచ్చుకొని వచ్చుచున్నది. దీనినిగూడా మనము స్వీకరించి ఒకనూతన సమృద్ధ సమన్వయమును చేయవలయును. ఇట్లుచేయుట భవిష్యత్కాలమునకు బౌద్ధికముగను ఆధ్యాత్మికముగను అత్యవసరము. కాని పూర్వసమన్వయములు ఒక్కొక్కటియును దాని దానికి పూర్వముననున్న సమన్వయములను ఆధారముగా తీసికొని నూతన స్థితికి తగినట్లుగ సమన్వయించినట్లే యీ భవిష్యత్సమన్వయము కూడ గతకాలమున జరిగినవాని నన్నింటి ఆధ్యాత్మిక అనుభవ

ములను చింతనలను ఆధారముగా నుంచుకొని దీని పూర్ణత్వమును నిర్మించుకొనవలయును. ఇట్టి భవిష్యత్సమన్వయమునకు ఆధారముగా గలవానిలో, గీతకుగల స్థానము చాలగొప్పది.

అందుచే గీతను పఠించుటలో మన ఉద్దేశ్యము, విద్యార్థి విమర్శకబుద్ధితో దాని చింతనను తెలిసికొనుట కాదు. లేక దాని దార్శనికసిద్ధాంతమును చారిత్రక మొనరించుటయుకాదు. లేక హేతువాదివలె దానిని తర్కించుటయుకాదు. దానివలన పొందగల సాహాయ్యమును, ప్రకాశమును, పొందుటకుమాత్రమే దానిని సమీపింతుము. అది మనకు నివ్వగల సజీవసందేశమును - మానవ జాతి తన పూర్ణత్వమును, ఆధ్యాత్మికసుఖమును పొందుట కుపయోగపడగల సందేశమును-దానియందు గుర్తెఱుంగటకే దానిని మనము సమీపించుటలో మన ఉద్దేశ్యము.

(బి) అరవింద లేఖ

అతిమనఃతత్త్వము నన్వేషించు ఉద్దేశ్యము

[ఒకానొక సాధకుని లేఖకు, ప్రత్యుత్తరముగా శ్రీ అరవిందులు వ్రాసిన లేఖయిది. అతిమనఃతత్త్వమును— ఇదియొక యున్నతతర ఆధ్యాత్మిక చేతన—పృథ్విపై స్థాపించుటలో, శ్రీకృష్ణుని కార్యమునే, శ్రీఅరవిందులు యెట్లు కొనసాగించుచుండునది, యీలేఖ తెలుపును. అందుచే దీని నిక్కడ ప్రచురించితిని.]

— ప్రకాశకులు

నీవు ఉదాహరించిన భావములతో నా పాఠశక్తి ప్రవర్తించు చుండుటలేదు. నే నన్వేషించునది, ఉన్నత సత్యమును; అది మానవులను గొప్పవారినిగా నొనర్చునా, కాదా, యను ప్రశ్న కాదిప్పుడు మనకుకావలసినది. కాని, అది ప్రపంచమునందు సత్యమును శాంతిని, ప్రకాశమును స్థాపించగలదా, జీవితమునుండి ఘర్షణ, అన్యతము, బాధ, అజ్ఞానములను తొలగించగలదా యనునదియే ప్రశ్న. అందుచే పూర్వులు కావించిన దానికన్న ఈకార్యములు తక్కువవియ్యేనను, యీకార్యములు నెరవేరినచో, నాఉద్దేశ్యము నెరవేరినదే యనవలెను. ఆధ్యాత్మిక సాధనలను గుఱించి, మానసిక ఉపాయలతో తృప్తిపడుట నా బాధానము కాదు. అతిమనఃతత్త్వము, సత్యవిషయమునట నాకు జాగ్రత్తగా తెలియును.

వ్యక్తిగత జౌన్యత్యము శౌఙ్గము, అతిమనస్సును స్థాపింప నేను ప్రయత్నించుటలేదు. మానవదృష్టితో పరికించబడునట్టి గొప్పతనము చిన్నతనములతో నాకు పనిలేదు. పృథ్వీచేతనలోనికి అంతరిక సత్యము ప్రకాశము సామంజస్యము శాంతి అను వీని నొసంగు తత్త్వమును గొని తెచ్చుటకు నే నన్వేషించుచుంటిని. నేనీ ఆధ్యాత్మిక తత్త్వమును నాకూర్ధ్వమున స్పష్టముగ చూచుచున్నాను; దాని స్వరూప స్వభావములు. నాకు స్పష్టముగ గోచరించుచున్నవి. నా చేతనపై, అది నిరతము ఒఱగియుండుట నే ననుభవించుచున్నాను; నా మానవచేతన, యిప్పటివలె ప్రకాశప్రకాశములతో మిళితమై యుండుటకుబదులు, సమస్తము ఆ దివ్యతత్త్వములలోని కీడ్వబడుటకు నే నన్వేషించుచుంటిని. ఈదివ్యతత్త్వావతరణము, పృథ్వీచేతనను పరిణామముకొవించి పృథ్వీపై దివ్యజీవితమును సాధించునని నేను విశ్వసించుచున్నాను. నాకన్న మహాన్నత పురుషులు నాకు పూర్వమీ దివ్య సందర్శనమును ఈ ఆదర్శమును కలిగియుండనిచో, నాకు గలిగిన ఈసత్యానుభవమును, ఈసత్య సందర్శనమును నేనేల అనుసరించకూడదో నాకు తెలియదు. శ్రీకృష్ణుడు * ప్రయత్నించనిదానిని నేను ప్రయత్నించు చుంటి నని మానవులు నన్నవివేకుడు అని, తలంచుచో, నే నందులకు

* శ్రీకృష్ణుడు ప్రయత్నించనికార్యమును శ్రీఆరవిందులు ప్రయత్నించుటచేత, అది సాధ్యమాయని మానవుని బుద్ధికి తోచును. కాని మనము పృథ్వీపై భగవంతుని అవతారములను వారి కార్యములను గమనించినచో, ప్రతి అవతార పురుషుడును, తత్పూర్వపు అవతారపురుషునిచే, చేయబడుట కవసరములేక, చేయబడకయుండినదాని నే నెరవేర్చినట్లు అర్థమగుచున్నది. అందుచే, నీ అవతారపురుషులు ఒకరికన్న నొకరు యెక్కువని తలంచకూడదు; వీరందఱు ఒకేభగవంతునియొక్క స్వరూపులు; పృథ్వీచేతన

కినుక వహించను. ఈ విషయమునందు వేరొక వ్యక్తియొక్క ప్రసక్తి యెంతమాత్రము లేదు. ఇది, కేవలము నాకును, భగవానునికిని సంబంధించినది మాత్రమే—అది భగవానుని సంకల్పము కాదా యని మాత్రమే—అదివ్య తత్త్వావతరణను సాధించుటకు నేనుద్దేశింపబడితినా కాదా యని మాత్రమే,—కడకు దానిని సాధ్య మొనరింప ఉద్దేశింపబడితినా కాదా యని మాత్రమే, యిప్పుడు నాకుగల ప్రశ్న. మానవు లందఱును నన్ను పరిహసించిన గాక, నా ఆభ్యాసాదుగా నేను నరకహపమున పడవేయబడుదునుగాక—విజయమో వినాశమో యగువఱకు నా కార్యమునందు నేను ముందుకే పోవుచుందును. అతిమనస్సును నేనీ భావముతోనే అన్వేషించుచుంటిని. నాకుగాని మరెవ్వరికిగాని, యిందులో గొప్పతనము కావలయునని నే కోరున దేదియులేదు.

౧౯౩౫

— శ్రీ అరవిందులు

తు అవసరమైన అయా చేతనాశక్తులను పృథ్విలోనికి గొని తెచ్చిరి; పృథ్వీపరిణామము ననుసరించి మనుషటిదానికన్న తర్వాతది అధిక తరమైన చేతనాశక్తిగా కనపడవచ్చును. అంతమాత్రముచే మీరు యొకరికన్న నొకరు యెక్కువకాదు: కాని, ఒకరికన్న నొకరు ఆయేకైక భగవంతుని చేతనాశక్తులలో అధికతరమైనదానిని పృథ్వీచేతనయందు స్థాపించినవారే యగుదురు. అందుచే శ్రీకృష్ణుడు ప్రయత్నించినదానిని, శ్రీఅరవిందులు ప్రయత్నించుటలో, ఆయేకైక భగవంతుని ఉద్దేశ్యమేయైయుండవలెను. అట్లేననే అది సాధ్యమగును; సాధ్యమగుచున్నదికూడ. కాలమే ఈవిషయమును ముజావు చేయగలదు.

మావద్ద యీక్రింది పుస్తకములు దొరుకును

౧.	పూర్ణయోగము	...	...	౧-౪-౦
౨.	ఇంపుకథలు	...	...	౧-౪-౦
౩.	పార్థసలు-ధ్యానములు	...	...	౧-౪-౦
౪.	కర్మయోగియొక్క ఆదర్శము	...	...	౧-౪-౦
౫.	జగన్నాథుని రథము	...	...	౧-౪-౦
౬.	కాళిదాసు	...	...	౧-౦-౦
౭.	శ్రీమాతారవింద సుభాషితములు	౦-౪-౦		
౮.	మొలపులు-తలపులు	...	...	౦-౧౦-౦

దొరుకు స్థలము:

చీ॥ నారాయణరెడ్డిగారు,

శ్రీఅరవిందాశ్రమము

పాండిచేరి.

